

ഭാരതീയുടെ ഗദ്യകൃതികൾ

അന്തർ ഭാരതീയ പുസ്തകമാല

ഭാരതീയുടെ ഗദ്യകൃതികൾ

സമ്പാദകൻ:

പെരിയസ്വാമി തുരൻ

വിവർത്തനം:

ഡോ: എസ്. കെ. നായർ

നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യ

ആദ്യ മുദ്രണം: 1980 (ശക 1980)

പുനർ മുദ്രണം: 1990 (ശക 1912)

മലയാള വിവർത്തനം:

©നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ, 1975

രൂ. 12.50

***Original Title:* Selected from Bharati's Writings in Tamil**

***Malayalam Title :* Bharatiyute Gadyakritikal**

**പ്രസാധകൻ: ഡയറക്ടർ, നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്,
ഇന്ത്യ, എ-5 ഗ്രീൻപാർക്ക്, ന്യൂദൽഹി 110016**

ചി. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി (1882-1921) (ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം)

തമിഴിൽ ഒരു വമ്പിച്ച പരിവർത്തനവും തമിഴർക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവും ഉണ്ടാക്കിയ ദേഹമാണ് ഭാരതിയാർ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ചിന്ന സ്വാമി അയ്യർക്ക് എട്ടുപുരം സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മികച്ച സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, മകൻ, ചെറുപ്പത്തിലേതന്നെ സംസ്ഥാന വിഭാൻ മാറുമായി ഇടപഴകാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ കവിതകളെഴുതി ഭാരതിയാർ എന്ന ബിരുദവും ഇദ്ദേഹം നേടി.

ഭാരതിയാർ ആദ്യം തിരുനെൽവേലി ഹിന്ദു കോളേജിലാണു പഠിച്ചിരുന്നത്. പതിനാലാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അക്കാലത്തുതന്നെ, ചിന്നസ്വാമി അയ്യരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കു കോട്ടം തട്ടിയിരുന്നു. ഭാരതിയാരുടെ വിവാഹം നടന്ന് ഒരാണ്ടിനകം പിതാവ് കാലംചെയ്തു. അതോടെ കുടുംബത്തിനു വാട്ടം തട്ടി. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭാരതിയാർ കാശിക്കു പോയി അച്ഛൻപെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടുവർഷം താമസിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷോടൊപ്പം ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതവും പഠിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനു സൗകര്യം ലഭിച്ചത്. കൽക്കത്താ സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കു ചേർന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഭാരതിയാർ ജയിച്ചു. ഒരു ദേശീയ കവിയായി മാറാൻ ഭാരതിയാർക്ക് കാശിവാസം വളരെ ഉതകിയെന്നു പറയാം. വംഗദേശത്തു വളർന്നുവന്ന സ്വാതന്ത്ര്യബോധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആഞ്ഞുപതിഞ്ഞിരുന്നു.

1902-ൽ അദ്ദേഹം എട്ടുപുരാത്തക്കു തിരിച്ചുപോയി ജമീന്ദാരുടെ കീഴിൽ കുറച്ചുനാൾ ജോലി ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം തികച്ചു മുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആഫീസ് പണി തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 1904-ൽ മധുരയിലെത്തി അവിടെ ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ തമിഴ് വാദ്യധാരായി മൂന്നു മാസം ജോലി നോക്കി. ആ ജോലിയും അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിൽ പിടിച്ചില്ല.

അതേ ആണ്ടിൽ ഭാരതിയാർ മദിരാശിയിലെത്തി സ്വദേശമിത്രൻ ദിനപത്രത്തിന്റെ ഉപന്യാധിപരായി ചേർന്നു. ആ ജോലിയിലിരിക്കുമ്പോൾ

തന്നെ 'ചക്രവർത്തിനി' എന്നപേരിൽ ഒരു മാസിക ആരംഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവിളക്കേണിയിൽ (ട്രിപ്പിക്ക്കൻ) മഞ്ചയം തിരുമലാചാരിയർ ആരംഭിച്ച 'ഇൻഡ്യ' എന്ന വാരികയുടെ പത്രാധിപത്യവും ഏറ്റെടുത്തു. തന്റെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദേശഭക്തിയെ തമിഴ്നാട്ടിലെങ്ങും പരത്തുവാൻ ഈ വാരിക അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു.

1907-ൽ സുറത്തിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ്സിൽ ഭാരതിയാർ തീവ്രവാദികളെ അങ്ങേയറ്റം അനുകൂലിച്ചു. തിലകന്റെ ആദർശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്താദരവുണ്ടായിരുന്നു. തിലകനെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചും മിതവാദികളെ പ്രഹസിച്ചും അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

മദിരാശിക്കു തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ 'ഇൻഡ്യ' മാസികയിൽ നിയമഭഞ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി. അതോടെ അതിന്റെ പ്രകാശകരുടെമേൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നടപടി എടുത്തു. ഭാരതിയാർ പുതുശ്ശേരിക്ക് ഒളിവിൽ പോയി. അദ്ദേഹം പുതുശ്ശേരിയിൽ വന്ന് ഒരു മാസത്തിനകം 'ഇൻഡ്യ' വാരികയായി അവിടെനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ അതിനു നിരോധനാജ്ഞ വന്നതോടെ വാരികാപ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തലാക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നു.

1908 മുതൽ 1918 വരെ ഭാരതിയാർ പുതുശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. അക്കാലത്തെല്ലാം കുടുംബം പുലർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ ക്ലേശിക്കേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും അക്കാലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ പരമായ സർഗ്ഗശക്തി ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിയത്. പാഞ്ചാലിശപഥം, കണ്ണൻ പാട്ട്, കൂയിൽ പാട്ട് എന്നിവ അക്കാലത്തെഴുതിയ ഉൽകൃഷ്ട കവിതകളാണ്. ഭാരതിയാരുടെ കവിതയും ഗദ്യവും പുതുശ്ശേരിയിൽവെച്ച് പ്രകാശമാനമായി വളർന്നു തഴച്ചെന്നു സാമാന്യമായിപ്പറയാം.

ഭാരതിയാരുടെ പുതുശ്ശേരിവാസം എല്ലാവിധത്തിലും ദുഃഖകരമായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. രണ്ടു മഹാന്മാരുമായി അദ്ദേഹത്തിനു പരിചയവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായത് അവിടെ വെച്ചാണ്. 1910 ഏപ്രിലിൽ ആണ് അരവിന്ദപോഷ് പുതുശ്ശേരിയിൽ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനു സ്വല്പം മുമ്പ് വ. വേ. ശു. അയ്യർ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ഇൻഡ്യാഹൗസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, കഴ്സൻ വില്ലി എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന് താനും ആത്മഹത്യചെയ്തു. (1909 ജൂലൈ 1-ാംനം). ഉടനെ ഇൻഡ്യാ ഹൗസിൽ വെച്ച് സവർക്കറേയും വ. വേ. ശു. അയ്യരേയും ബന്ധനത്തിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങി. സവർക്കർ ജയിലിലായി; അയ്യരാവട്ടെ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി എങ്ങനെയോ പുതുശ്ശേരിയിൽ വന്നു ചേർന്നു.

അരവിന്ദന്റെയും അയ്യരുടെയും സഖ്യം ഭാരതിയാർക്കു ലഭിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ഭാരതിയാർക്ക് പരാശക്തിയിൽ തികഞ്ഞ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. പരാശക്തിയെപ്പറ്റി പല അത്ഭുത ഗീതങ്ങളും അദ്ദേഹം

രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണനും മുരുകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടദേവതകളാണ്. കണ്ണൻ പാട്ട് തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ വ്യക്തിത്വപുലർത്തുന്ന ഒരു ഭാഷ കവിതയായിപ്പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുരുകനെപ്പറ്റിയുള്ള ഗാനങ്ങളും ഉന്നതനിലവാം പുലർത്തുന്നവതന്നെ. *‘ചുറ്റിനില്പാതെപോ-പകെയെ തുള്ളി വരുകുതു’ എന്ന വരികൾക്കു അക്ഷരലക്ഷം കൊടുക്കണം എന്നു വ. വേ. ശു. അയ്യർ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം 1918 നവംബറിൽ അവസാനിച്ചു. ഭാരതിയാർ പുതുശ്ശേരി വിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലേക്കു നുഴഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിലങ്ങുവെച്ചു ജയിലിലിട്ടു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ, താമസിയാതെ ബന്ധനവിമുക്തനാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കടയത്തിൽചെന്നു കുറേക്കാലം താമസിച്ചു. അനന്തരം വീണ്ടും മദിരാശിയിലെത്തി സ്വദേശമിത്രനിൽ വേലതുടർന്നു. ഇതിനെല്ലാം മുമ്പുതന്നെ, ഭാരതിയാരുടെ ശരീരാഭോഗ്യം തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പുതുമനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു.

1920 നവംബർ 15-ാംനു മുതൽ സ്വദേശമിത്രനിൽ ദിവസവും, കുറിപ്പ്, രസത്തിരട്ട്, വിനോദത്തിരട്ട് എന്നിങ്ങനെ പല തലക്കെട്ടുകളിൽ ഭാരതിയാർ ഗദ്യരചനകൾ നടത്തിത്തുടങ്ങി. ആ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ വിമോചനത്തിന് ആവേശം നല്കാൻ പോന്നവയായിരുന്നു.

ഭാരതിയാർ തിരുവല്ലിക്കേണിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണു താമസിച്ചിരുന്നത്; അപ്പോഴെല്ലാം പാർത്ഥസാരമിക്കോവിലിൽ അടിക്കടി ദർശനത്തിനു പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. കോവിലിൽ ആനയ്ക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങാ കൊടുക്കുകയും പതിവാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആനയ്ക്കു മുമ്പാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസം അതദ്ദേഹത്തെ തള്ളിയിട്ടു. ഭാരതിയാരുടെ തലയ്ക്കും ഉടലിനും മുറിവുപറ്റി.

ആ മുറിവുകളെല്ലാം ഉണങ്ങിയെങ്കിലും ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം അധികകാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരാഭോഗ്യം ആകെത്തകരാറിലായി. 1921 സെപ്തംബർ 11-ാം തീയതി അദ്ദേഹം ചരമമടഞ്ഞു. തന്റെ സാഹിത്യരചനകൊണ്ട് നാടിന് ഉണർവും ഭാഷയ്ക്ക് നവീന പാറിവർത്തനവും ഉണ്ടാക്കിയ ഭാരതിയാർ മൂപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മാനമടഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആളിക്കത്തിയിരുന്ന വിപ്ലവാഗ്നിയിലെ ആ ശരീരത്തിനു താങ്ങാൻ വയ്യായിരുന്നു.

ഭാരതിയാരുടെ ചരമത്തിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളുടെ മഹത്വം ശരിക്കും വെളിപ്പെട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനുവേണ്ടി അക്കാലത്തു നടന്ന ഏതു സംഘട്ടനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശീയഗാനങ്ങൾ മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്നു; അവ കേട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉണർവുണ്ടായി.

*ചുറ്റി നില്പാതെപോ-തത്തിപ്പൊറുകുന്നു വൈരം

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ്യലേഖനങ്ങളാകട്ടെ, നേർക്കു നേരെ പറയുന്നപോലെ ചൈതന്യാത്മകവും പ്രസന്നവും ആയിരുന്നു. ഗദ്യശൈലിയിലും അദ്ദേഹം ഒരു നവീനത വരുത്തിയിരുന്നു.

സംഗ്രഹം സാഹിത്യത്തിലും, സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിലും ഭാരതീയർ വളരെ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളാണു കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹമെഴുതിയ ഗാനങ്ങളിലും കഥകളിലും ഉപന്യാസങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞുകാണാവുന്നതാണ്. അകമേയുള്ള ഒളി, വാക്കിലും കാണുമെന്ന് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിലെല്ലാം ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള തീവ്രാശയങ്ങൾ ഒളി വീശുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നാം മഹാകവിയെന്ന് ഇന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ച

ഒരു ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തിവേളയിൽ തന്നെ ഗദ്യസാഹിത്യം വ്യവഹാര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ജന്മമെടുത്തിരിക്കണം. പക്ഷേ അച്ചടിയന്ത്രം രൂപപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പുള്ള ആ പഴയകാലത്ത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും കഥകളും പറഞ്ഞപോലെ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഓലയിൽ എഴുത്താണിതെന്ന് എഴുതിയിരുന്ന കാലത്തും കവിതകളല്ലാതെ ഗദ്യലേഖനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. ആശയ പൗഷ്കല്യമുള്ള കവിതകൾ എഴുതുകയും അവയെ മനഃപാഠമാക്കുകയും ചെയ്തുക എന്നത് ഗദ്യസാഹിത്യത്തോടു താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായി തോന്നിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണു കവിതയ്ക്കു പിറവിയിലും നിലനിൽപ്പിലും പ്രാഥമ്യം കൈവന്നത്. വളരെപ്പഴയ കാലത്തുതന്നെ വളർന്നു മുററി നിഷ്കൃഷ്ട വ്യാകരണസമ്പത്തു നേടിക്കഴിഞ്ഞ തമിഴിനും ഇപ്പറഞ്ഞതു യുക്തമാകും.

ഏട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിച്ച 'ഇറൈയനാർ കളവിയല' ഉൾപ്പെടെ ആണ് തമിഴിലെ ഇന്നോളം ലബ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രാകൃതന ഗദ്യകൃതി. രണ്ടുമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം തൊല്കാപ്യത്തിനും പത്തുപാട്ടിനും വ്യാഖ്യാനമെഴുതാൻ പലരും മുന്നിട്ടു വന്നു.

ഇളംപുരണർ, പേരാശിരീയർ, നച്ചിനാർക്കിനിയർ, പരിമേലഴകർ, സേനാവരെയർ, അടിയാർക്കു നല്ലാർ തുടങ്ങി പല പണ്ഡിതന്മാരും അനേകം മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവർ.

ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം അവർ എഴുതിയ രീതിയിൽതന്നെ നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറയവയ്യ. കർണാകർണികയാ കേട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഓലയിൽ എഴുതിയവയാണു നമ്മുടെ കൈവശം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതെന്നു വിശ്വസിക്കുകയാണു യുക്തം.

വ്യാഖ്യാനം സവിസ്തരം എഴുതാൻ വയ്യാത്ത നിലയിൽ, ചില വ്യാഖ്യാനാക്കന്മാർ കവിതാശൈലിയിലെന്നപോലെ, കെട്ടുറപ്പുള്ള രീതി ഗദ്യരചന

യിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടിയർക്കു നല്ലൊരു ചിലപ്പതികാര വ്യാഖ്യാനത്തിലെ പതികത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരികൾക്കു സവിസ്തര വ്യാഖ്യാനമാണു കാണുന്നത്; ശേഷം ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വിസ്തരിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യം തോന്നാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പലരെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നുവെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്.

ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പദ്യങ്ങൾക്കിടക്ക് ഗദ്യഭാഗങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സംഘകവികളിൽ ഓളായ ഭാരതം പാടിയിരുന്ന പൊുംതേവനാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി മിക്കവാറും പദ്യമായും ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഗദ്യമായും ആണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം തമിഴിലെ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്നു പറയാമോ? പാടില്ല. അക്കാലത്തെ ഗദ്യരീതി എങ്ങനെയിരുന്നുവെന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായി പറയാം.

ഇടക്കാലത്ത് ചില ജൈനസന്ന്യാസിമാർ സംസ്കൃത പ്രചുരമായ മണിപ്രവാളത്തിൽ ഗദ്യരചന നടത്തിയെന്നതിന് ശ്രീപുരാണം, സത്യചിന്താമണി മുതലായ കൃതികൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നാലായിരം ദിവ്യപ്രബന്ധത്തിന് വൈഷ്ണവരായ പണ്ഡിതന്മാർ മണിപ്രവാളരീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശൈവമത പണ്ഡിതന്മാർ ശൈവസിദ്ധാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാണ്. സാമാന്യമായിപ്പറയുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യ കൃതികളായി പരിഗണിക്കാവൂ. അച്ചടിയന്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തമിഴിൽ ഗദ്യസാഹിത്യം രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നു പറയാം. ക്രിസ്തു മത പ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടി അനേകം കൃതികൾ ഗദ്യത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ശിലാശാസനങ്ങൾ മൂലമായി തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ശാഖ കൈയ് വന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും, ആ ശിലാശാസന ഗദ്യങ്ങളെ കുററുമാത്രമിഴെന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല; കല്ലിൽ എഴുതുന്ന തച്ചന്മാർക്ക് തമിഴ് മൊഴിയിൽ അത്ര പാണ്ഡിത്യം കാണുമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം? അതുകൊണ്ട് ശിലാശാസനങ്ങളെ തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യാഭിവിദ്യയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിക്കാവൂ.

ബെഷി എന്ന ഇറാലിയൻ പാതിരി തമിഴ് നാട്ടിൽ വന്ന് തമിഴ് മൊഴി പഠിച്ച് വീരമാമുനിവർ എന്ന ബിരുദം നേടി തമിഴിൽ കാവ്യരചന നടത്തി എന്നു മാത്രമല്ല, അവിവേകപുരണഗുരുകഥ, വേദിൻ ശ്ലേക്കം തുടങ്ങിയ ഗദ്യകൃതികളും രചിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിനു മുമ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ജീവിച്ച് പരമഗതിയടഞ്ഞ തത്ത്വചണ്ഡാലക സ്വാമി എന്ന ക്രൈസ്തവ സന്ന്യാസി സംസ്കൃത ബഹുലമായ ചില ഗദ്യകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീരമാമുനിയുടെ അവിവേകപുരണ കഥ ഹാസ്യരസാത്മകമായ ഒരു കൃതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

കൃതികൾ ലളിതശൈലിയിലുള്ളവയായതുകൊണ്ട് പലരും ആവേശപൂർവ്വം വായിച്ചിരുന്നു. ബന്ധിക്കു ശേഷം ശിവജ്ഞാന മൂനിവർ എന്നൊരു ഗദ്യ സാഹിത്യകാരൻ സ്ഥരണിയനായുണ്ട്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായ ദ്രാവിഡ മഹാപാഠ്യം ശിവജ്ഞാന ബോധാത്മ സുതരാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരുജാല കൃതിയാണ്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ താണ്ടവരായ മുതലിയാർ തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യ ശാഖയിൽ ഒരു നവീനാഭ്യായം സമാരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഞ്ചതന്ത്രകഥ അന്നത്തെ തമിഴ് ഗദ്യരീതിക്ക് ഉത്തമോദാഹരണമായി കാണിക്കാം. പ്രസന്നവും അനർഗളവുമായ ശൈലിയാണതിൽ കാണുന്നത്. കഥാമഞ്ജരി എന്നൊരു ഗദ്യകൃതിയും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിൽ വ്യക്തിത്വം നേടിയ മഹാൻ ജാഹ്നാക്കാരനായ ആറുമുഖനാവലർ (ജനനം ക്രി. പി. 1823) ആണ്. പെരിയപുരാണവചനം, തിരുവിളൈയാടൽ പുരാണവചനം, കന്തപുരാണവചനം മുതലായി പല നല്ല ഗദ്യകൃതികളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെളിഞ്ഞ ഗദ്യരീതിക്ക് ഇദ്ദേഹപ്രഥമമായി വഴി കാട്ടിയത് നാവലർ അവർകളാണ്. തിരുവരൂരും പ്രകാശപള്ളലാർ എന്ന രാമലിംഗ സ്വാമികളും, മനുമുറൈ കണ്ട വാചകം, ജീവകാരുണ്യം മുതലായി അനേകം ഗദ്യകൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് വിനോദരസമഞ്ജരി എന്ന കൃതിരചിച്ച വിരാച്ചാമി ചെട്ടിയാർ.

മായൂരം വേദനായകംപിള്ള, പ്രതാപ മുതലിയാർ ചരിത്രം (1876) എന്നൊരു ഹാസ്യരസപ്രധാനമായ ഗദ്യകൃതിരചിച്ചു. തമിഴിലെ ഒന്നാമത്തെ നോവലെന്ന് പ്രശംസ ഈ കൃതിക്കുണ്ട്. സുഗുണസുന്ദരി (1837) എന്നു മറെറൊരു കൃതിയും ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വേദനായകം പിള്ളയുടെ ഗദ്യത്തിനുള്ള ഒരു സവിശേഷത, അത് അഭിമുഖസംഭാഷണം പോലെ അത്ര ലളിതമാണ് എന്നതത്രെ.

കമലാംബാൾ ചരിത്രം എന്നൊരു നവീനാഖ്യായികയുടെ കർത്താവാണ് രാജം അയ്യർ (1872-1898). ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ മാധ പയ്യായുടെ കൃതിയാണ് പത്മാവതി ചരിത്രം (1898) എന്ന നോവൽ. വേറെ രണ്ടു നോവലുകളും കുശികർ കുട്ടിക്കഥകൾ എന്ന പേരിൽ അനേകം ചെറുകഥകളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാംതരം ശൈലിയിൽ ചുഡാമണി വചനം എന്നൊരു കൃതി എഴുതിയ ആളാണ് ദാമോദരംപിള്ള. ഉദാത്തശൈലിയിൽ മതിവാണ് കഥ എന്നൊരു കൃതി സൂചനയായ ശാസ്ത്രീകളും അക്കാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായി വേറെ ചില കൃതികൾ കൂടെയുണ്ട്; ചില നാടകങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇല്ലാത്തതെന്ന് കരുതിയതും തമിഴ് നാവാലർ ചരിത്രവും രചിച്ച കനക സുന്ദരംപിള്ള അവർകൾ ജാഹ്നാനാദേശത്തു ജനിച്ച സാഹിത്യകാരനാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ് തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യം പടർന്നു പന്തലിച്ചത് പല പല ശാഖകളേയും തഴുകി വളർന്നത്. മനോഹരമായ അത്യന്ത മനോഹരമായ ശൈലിയിൽ ഗദ്യരചന നടത്തിയ സാഹിത്യകാരനാണ്. തിരു. വി. കല്യാണസുന്ദര മുതലിയാർ പ്രഭാഷണത്തിലും പ്രബന്ധത്തിലും ഉത്തമ ഗദ്യശൈലി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതായി അനേകം ഗദ്യകൃതികളുണ്ട്; ഉപന്യാസ സമാഹാരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം നടത്തിവന്ന “നവശക്തി” എന്ന വാരികയും തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു വളരെ സഹായം നല്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നു പറയാം.

പണ്ഡിതമണി കതിരേശൻ ചെട്ടിയാർ, നാവാലർ സോമസുന്ദര ഭാരതിയാർ, വേങ്കടച്ചാമി നാട്ടാർ മുതലായവർ തമിഴിലെ ഗദ്യസാഹിത്യകാരന്മാരാണ്. തമിഴ് താത്ത്വ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ഉ. വെ. സ്വാമിനാഥയ്യർ എഴുതിയ മീനാക്ഷി സുന്ദരംപിള്ള ചരിത്രം, എൻചരിത്രം, ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും (നാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും) എന്നിവ ഏറ്റവും ലളിതശൈലിയിലുള്ള മനോഹര ഗദ്യകൃതികളാണ്. ഈ ശൈലിയെ അനുകരിച്ചു പിന്നെ പലരും ഗദ്യകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാ. സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള ഒരു തമിഴ് സാഹിത്യചരിത്രം ഈ ശൈലിയിൽ എഴുതി. ഡോ: ആർ. പി. സേതുപ്പിള്ള തമിഴ് ഗദ്യശൈലിയുടെ അഴകിനെ അങ്ങേയറ്റം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻപോന്ന ഒരു രീതിയാണ് അംഗീകരിച്ചത്.

ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതരായ ടി. പി. മീനാക്ഷി സുന്ദരനും കെ. അപ്പാദുരെയും ഗൗരവവും അന്തസ്സത്തയും കലർന്ന ഗദ്യകൃതികൾ എഴുതുന്നവരാണ്. പ്രത്യാധിപരായിരുന്ന കല്കി കൃഷ്ണമൂർത്തി തമിഴ് ഗദ്യശൈലി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ചെയ്ത സേവനം വളരെ മികവുറ്റതാണ്. ഇദ്ദേഹം ആനന്ദവികടൻ, കല്കി എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നർമ്മപ്രധാനമായ പല ലേഖനങ്ങളും, രസകരമായ ചെറുകഥകളും, ചരിത്രപരമായ ആഖ്യാനങ്ങളും എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രമീമാംസ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു രസിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് അതുല്യമായിരുന്നു.

രാജാജി അവർകൾ അനേകം ഗദ്യലേഖനങ്ങളും ചെറുകഥകളും തന്നതായ ലളിതശൈലിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ് നോവൽ ശാഖയിൽ പുതുതായ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തിയ ആളാണ് മു. വരദരാജൻ. അദ്ദേഹം ശുദ്ധമായ ലളിതശൈലിയിൽ പല നോവലുകളും എഴുതി. തന്റെ ആശയം സ്വപ്നാത്മകമായതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് ഒന്നുവേറെതന്നെയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരന്ന

ഭാഷാപാണ്ഡിത്യം ഇതിനു സഹായകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ച് കൂ. രാജവേലു അവർകളും പല നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ശൈലിയിൽ ഗദ്യരചന നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരൻ കി. വാ. ജഗന്നാഥനാണ്. അദ്ദേഹം പല ഉപന്യാസങ്ങളും ചെറുകഥകളും മറ്റു ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ന. പാർത്ഥസാരഥി, മി. പ. സോമസുന്ദരം എന്നിവരും അനേകം ആഖ്യായികകൾ എഴുതി തമിഴ് ഭാഷയ്ക്കു സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ ശാഖകളിൽ അഖിലൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലുകൾക്കും ചെറുകഥകൾക്കും കണക്കില്ല.

പി. എസ്. രാമയ്യ ഒന്നാംതരം ചെറുകഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്; തേരോട്ടിമകൻ എന്നൊരു വിശിഷ്ട നാടകവും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായുണ്ട്. എസ്. ഡി. സുന്ദരം രചിച്ച കവിയിൻ കനവ് രസഭൂയിഷ്ഠമായ ഒരു ദേശീയ നാടകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാക്കഥകളും പരിഗണനാർഹങ്ങൾ തന്നെ. പമ്മൽസംബന്ധ മുതലിയാർ അനേകം ഗദ്യനാടകങ്ങൾ രചിച്ച് 'നാടകങ്ങളെ' എന്ന ബിരുദം നേടിയ സാഹിത്യകാരനാണ്.

ജഗശിലപിയിൻ, കോ. വി. മണി ശേഖരൻ, ചാണ്ഡിലുൻ, രാ. കി. രംഗരാജൻ തുടങ്ങിയവരും സ്വായത്തശൈലിയിൽ പല പല നോവലുകൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്മി, അനുത്തമ, രാജം കൃഷ്ണൻ, കോമകൾ എന്നീ സാഹിത്യകാരികൾ പരിചിത ഭാഷയിലെഴുതിയ തങ്ങളുടെ കൃതികൾക്കൊണ്ട് നല്ല പേരെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്.

രസികമണി, ടി. കെ. സി; എസ്. മഹാരാജൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഉപന്യാസങ്ങൾക്ക് ഒരു സവിശേഷ ചൈതന്യമുണ്ട്. പത്തു മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ തമിഴ് സാഹിത്യ ചരിത്രം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളായി രചിച്ച മു. അരുണാചലത്തിന്റെ പ്രസന്നഗദ്യശൈലി തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഊന്നായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥാവലിക്കു പുറമേ ദവരേ കൃതികളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൈലൈ ചീനി വെങ്കടചാമിയും ഗവേഷണ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ്. ഇതുവരെ പരാമർശിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ തോതിലും വലിയ തോതിലും തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യഭീവൃദ്ധിയി്ക്കു സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്.

സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ ഗദ്യമെഴുതി ഈ ശാഖയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ പലരാണ്. പുതുക്കുമ്പിത്തൻ, കൂ. പ. രാ. മുതലായവർ ഇത്തരം ശൈലിയിൽ ചെറുകഥ എഴുതിയവരിൽ മുന്നോടികളാണ്. ഇന്ന് ഷൺമുഖസുന്ദരം, ജയകാന്തൻ തുടങ്ങിയവർ ഈ ശാഖയിൽ മികച്ചു നില്ക്കുന്നു.

ഇവർ ഏഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലുകളും ഗണനാർഹങ്ങളാണ്. ജാനകി രാമൻ, ചിദംബര രാജനാഥൻ, ചിദംബര സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പിഞ്ചെമൂർത്തി മുതലായവർ തങ്ങളുടെ കൃതികൾ കൊണ്ട് ഗദ്യസാഹിത്യത്തെ പോഷിപ്പിച്ചവരാണ്. വാസവന്റെ ശൈലിയിൽ ഗാംഭീര്യവും ഭാവഭീപ്തിയും തെളിഞ്ഞു കാണാം.

അറിഞ്ഞാൽ അണ്ണയ്യുടെ (അണ്ണാദുരൈ) പ്രഭാഷണത്തിൽ അനുപ്രാസവും ആദിപ്രാസവും അഹമഹമികയാ അരങ്ങേറുന്നതുകാണാം. അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ച് ഡോ: കലൈഞ്ചർ കരുണാനിധി തുടങ്ങി പലരും ഗദ്യസാഹിത്യത്തെ വളർത്തിവരുന്നുണ്ട്.

ചെന്തമിഴ്, തമിഴ് പ്ലാഴിൽ, ചെന്തമിഴ് ചെലവി തുടങ്ങിയ മാസികകളിൽ തുടങ്ങിവെച്ച കഠിന പദസമുദായമായ ഗഹനശൈലി ഇന്ന് ലളിതവും പ്രസന്നവും നവീനവുമായ രീതിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കലൈമകൾ, കല്കി തുടങ്ങിയ മാസികകളും, തമിഴ് നാട്, ദിനമണി തുടങ്ങിയ ദിനപ്പത്രങ്ങളും ഗദ്യസാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിയിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭാഷണശൈലിയിൽ നല്ല കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് താമര. ആരായ്ചി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം വാനമാമല നല്ല നിലയിൽ നടത്തിവരുന്നു.

വ. വേ. ശു അയ്യരുടെ ബാലഭാരതം, മായവയ്യരുടെ പഞ്ചാമൃതം, ഭാരതിയരുടെ ഇൻഡ്യ മുതലായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിയിൽ സാരമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പലരും ഏഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തി. ജ. ര., അഴ, വള്ളിയപ്പാ, പൂവണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ഇതിൽ ശ്രദ്ധാർഹരാണ്.

ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഉപന്യാസങ്ങളും ലളിതശൈലിയിൽ ഏഴുതിവരുന്നുണ്ട്. ഈ വകുപ്പിൽ വളരെക്കാലമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി. എൻ. അപ്പുസ്വാമി അയ്യർ അവർകൾ.

അഴകുള്ള ഗദ്യത്തിൽ പ്രസന്നതയും ലാളിത്യവും കലർത്തി ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏഴുതുന്നതിനുവേണ്ടി പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്രമത്തിൽ തമിഴ് കലൈക്കളഞ്ചിയം, കുഴന്തൈകൾ കലൈക്കളഞ്ചിയം എന്നീ വിജ്ഞാന കോശസമിതികൾ സമുചിതസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത പറയാതെ തരമില്ല.

ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ തമിഴ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ പല വിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും സവിസ്തരം പ്രസ്താവിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. അവശ്യം ശ്രദ്ധേയമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനേ സാധിക്കൂ. ഒരു സാമാന്യ സത്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. കഴിയുന്നതും ഇതര ഭാഷാപണ്ഡിതർ കലർത്താതെ ചൈതന്യവത്തും ലാളിത്യപൂർണ്ണവും

ആയ ഗദ്യശൈലി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഇന്നു ആവേശം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദിനപ്പത്രങ്ങളും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഈ ശ്രമത്തിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നത് പ്രസ്താവ്യമത്രേ.

ഉയർന്ന വീക്ഷണവും, ഋജുവും സുന്ദരവുമായ ശീലവും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെന്ന് ശഠിച്ച ആളാണ് ഭാരതിയാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളും ഗദ്യലേഖനങ്ങളും ഈ ആദർശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയത്തക്കവിധം ലാളിത്യവും ഹൃദയസ്पर्ശകമായ ഊർജസ്വലതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളെപ്പോലെ ഗദ്യലേഖനങ്ങൾ ഗവേഷണ വിഷയമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയട്ടെ. സംസ്കൃത പദബാഹുല്യമായിരിക്കും അതിനൊരു വിപ്ലവമായി നിൽക്കുന്നത്. ഏകിലും അദ്ദേഹം എഴുതിയ കാലത്തെ പരിഗണിച്ചു വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതി സ്വീകരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാകും. ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകണം; ദൃഢബദ്ധമാവണം; ഹൃദയാകർഷകമാവണം. എഴുത്തുകാരന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്. അതിലെല്ലാം ഭാരതിയാർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ്യശൈലി സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയാൽ ആർജവം, ലാളിത്യം, ഉന്നതവീക്ഷണം, ഉജ്വലഭാവം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശിഷ്ടമാണെന്നത് മനസ്സിലാകും. ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളും ഉപന്യാസങ്ങളും നോക്കുക; എല്ലാം അപ്രകൃതമായ ഭാവനയിലാണ്. ആ ലാളിത്യവും ആർജവവും പുലർത്തുന്നതിൽ ഭാരതിയാർക്കുള്ള പാടവം കണ്ട് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മബോധത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് എന്ന മട്ടിൽ എന്തും തുറന്നടിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ അദ്ദേഹത്തിന്റേതെന്നും അറിവാകും. അദ്ദേഹം എഴുതിയ 'ജ്ഞാനരഥം' ഉപന്യാസങ്ങളിൽ വെച്ച് സർവ്വോൽകൃഷ്ടമാണ്.

ഗദ്യസാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പലരുടേയും പേരുകൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളവർ തന്നെ ഏത് വിധമാണ് ഗദ്യസാഹിത്യം വളർത്തിയതെന്ന് വിസ്തരിക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഈ ലഘുലേഖനത്തിൽ, ശ്രീലങ്കയിലും മലയേഷ്യം തുടങ്ങിയ നാടുകളിലും ഉള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന് ചെയ്ത സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പരിമിതി ആകെ ഉല്ലാഘിക്കേണ്ടി വരും; അതുകൊണ്ട് അതിനും തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരും തക്കതായ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇത് ഉപസംഹരിക്കട്ടെ.

ചെറുകഥകൾ

1. ആറിൽ ഒരു പക്ഷി	1
2 ചുമ്മാ	19
3 ഇരുളിൽ	26
4. പുതിയ കോടാങ്കി	23
5. അർജ്ജുന സന്ദേശം	31
6. വേപ്പുമരം	33
7. കാന്താമണി	37
8. ഉജ്ജയിനി	42
9. കടൽ	44
10. വാഠപ്പയറാ	47

സൂത്രീകൾ

1. സൂത്രീ	53
2. തമിഴ്നാടിന്റെ പുനരുത്ഥാനം	58
3. പതിവ്രത	60
4. സൂത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം	62
5. തമിഴ്നാട്ടു സാംസ്കാരം	69

സമൂഹം

1. ജാതിക്കുഴപ്പം	75
2. പഴയ ലോകം	78
3. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും	80
4. അനന്തശക്തി	82
5. തമിഴ്	84,

6. സ്വാതന്ത്ര്യം	86
7. സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടം	88

തലം

1. ഇനി	91
2. അന്ധവിശ്വാസം	93
3. വാചകജ്ഞാനം	96
4. അമൃതം തേടി	98
5. പുനർജന്മം	100
6. ലോകജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം	105
7. ആദർശത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും ഉള്ള അകൽച്ച	106
8. ജ്ഞാനരഥം	111
9. ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് ഒരു മുഖവുര	116
10. ചന്ദ്രികയുടെ കഥ	120
11. വൈദികർഷികളുടെ കവിത	124
12. ത്രാസ്	126

വീണ വായനയിൽ മീനാംബാരം സരസ്വതിക്കു സമമാണ്. പുരചുപാക്കത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം മുകൾ നിലയിലുള്ള മുറി അവളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അത്താഴം എട്ടുമണിക്കേ കഴിയും. ഒൻപതു മണി മുതൽ പാതിരാവരെ അവൾ അവളുടെ മുറിയിലിരുന്ന് വീണ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ മുറിയുടെ തൊട്ടു വെളിയിലുള്ള പന്തലിൽ അവളുടെ അച്ഛൻ റാവുബഹദൂർ സുന്ദരരാജുലുനായിഡു, കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചുനേരം വീണവായന കേൾക്കും. അതിനിടയിൽ കൂർക്കം വലിച്ചു് അദ്ദേഹം ഉറക്കവുമാകും. എങ്കിലും കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം വീണാനാദം കേൾക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാകാറില്ല; അത് വളരെ പതിഞ്ഞ ഒച്ചയിലായിരിക്കും. എന്റെ “ബ്രഹ്മചാരിക്കിടക്ക”യും വിരിച്ചു് മുററത്ത് ഒരു വശത്തായി ഞാൻ മാത്രം കിടക്കും. വീണവായന അവസാനിക്കുംവരെ പുളിപ്പശ പുരട്ടി കൺപോളകൾ ഒട്ടിച്ചാലും എന്റെ കണ്ണുകൾ ഒട്ടാതെ തുറന്നുതന്നെ ഇരിക്കും. എന്റെ സഹോദരി രത്നവും മീനാംബാളുടെ മുറിയിൽ തന്നെയാണ് കിടപ്പു്. അവളും കിടന്നാലുടൻ ഉറങ്ങും. അമ്മ, മച്ചുനൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മുതലായവരെല്ലാം ഉറങ്ങുന്നത് താഴെയുള്ള മുറികളിലാണ്. മച്ചുനന്റെ ഭാര്യ അത്താഴമുണ്ട് കൈ കഴുകുന്നതേ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടാണ്. അവൾ കിടന്നാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ കരയുന്ന ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കൂ. മച്ചുനന് കോട്ടയിൽ റവന്യൂ പോർട്ടാപ്പീസിൽ ജോലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നാലു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ആപ്പീസിൽ പത്തുരൂപയും വീട്ടിൽ രണ്ടു കുട്ടികളും വീതം പ്രമോഷൻ കിട്ടും.

വസന്തകാലം. ചന്ദ്രികയിൽ മുങ്ങിയ ഒരു സുന്ദരരാത്രി. പുരചുപാക്കം നിദ്രയിൽ ലയിച്ചു. രണ്ടുപേർ മാത്രം ഉണർന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഞാനും അവളും.

ഗന്ധർവ്വനാരികൾ വീണവായിക്കുന്നതുപോലെയാണ് മീനാംബാരം വായിക്കുന്നത്. കണ്ടാലും അവൾ ഒരു ഗന്ധർവ്വ സുന്ദരി തന്നെ. പ്രായം പതിനാറു കാണും. എന്തിന് കഥ ഞാൻ വളർത്തുന്നു? മന്മഥൻ ഒരുമ്പിൻ മുമ്പായി എന്റെ ഹൃദയം കുത്തി ഏടുത്ത് അവളുടെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുവെച്ചു. അവളുടെ പാട്ട് ഏത്രനേരം കേട്ടാലും മുഷിച്ചിലില്ല; അവ

ജൂടെ മുഖംപോലെ തന്നെ ദിവസംതോറും അതിൽ പുതുമ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അവളുടെ അച്ഛൻ റാവു ബഹദൂർ സുന്ദരരാജുലു നായിഡു എന്റെ അമ്മയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അണ്ണനാണ്. തഞ്ചാവൂർ മുതലായ പല ജില്ലകളിലും നെടുനാൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉദ്യോഗം നോക്കി സർക്കാരിനു സംതൃപ്തി വരുത്തി “റാവുബഹദൂർ” പദവി നേടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതിനു കാരണമായി പറയുന്നത്, ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ സേവപിടിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ എഴുതിച്ച് റാവുബഹദൂർ പദവി കൃത്രിമമായി തട്ടിപ്പിടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതാണ് ആ ബഹുമതി. മീനാംബാളെ എന്നിക്കു വിവാഹം കഴിച്ചുതരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹം ആശിച്ചിരുന്നതാണ്. ആ ആഗ്രഹത്തിനു നേരിട്ട പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പലതാണ്. അവയിൽ പ്രധാനമായതിനു കാരണക്കാരൻ ഞാനും.

ഞാൻ പതിനാറു വയസുവരെ ചെന്നൈയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. “വൈദികകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഋഷികൾ എല്ലാവരും ഒന്നും അറിയാത്ത മൂഢന്മാരാണ്. അർജ്ജുനനും, കാളിദാസനും, ശങ്കരാചാര്യരും, ശിവജിയും, രാമദാസനും, കബീർദാസനും അതിനു മുമ്പും പിൻപും അതീവകേതന്മാരെന്നു ഭാരതീയരായ നാം കരുതി വന്നവരും സംസ്കാരരഹിതരായ മൂഢകേതന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു.” ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗ്ലേയ “സത്യങ്ങൾ” എല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്നു. ക്രൈസ്തവ പാതിരി ഒരുവിനോദ ജീവിയായാണ്. ഹൈന്ദവമതത്തിലും ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിലും വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതു മൗഢ്യമാണെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം അവർ പുകഴ്ത്തുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിലും മൂഢവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടെന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റവും പ്രവൃത്തികളും. മതവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വിസ്മയത്തോടെ വായനക്കാർക്ക് തലവേദനയുണ്ടാക്കുവാൻ ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ: പൂർവ്വമതാചാരങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ “ജ്ഞാനസ്നാനം” ചെയ്തില്ല. ബ്രഹ്മസമാജത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു.

ഞാൻ, ഏറെനാൾ കഴിയുംമുമ്പ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തി, വീട്ടിൽ ആരോടും മിണ്ടാതെ, കൽക്കട്ടായിക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ബ്രഹ്മസമാജതത്ത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിച്ചു. ബ്രഹ്മസമാജപ്രവാചകരിൽ ഒരുവനായി പുറത്തിറങ്ങണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെതന്നെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അവിടെനിന്ന് പഞ്ചാബ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുതലായ പല പ്രദേശങ്ങളിലും യാത്രചെയ്ത് ഒടുവിൽ ചെന്നൈ പട്ടണത്തിൽ വന്നുചേർന്നു. കുലാചാരങ്ങൾ വെടിഞ്ഞവനെന്നു മുദ്രയടിച്ചു എന്നെ എന്റെ മതക്കാർ പലവിധ

ത്തിൽ കുറപ്പെടുത്തി. അവരുടെ ദ്രോഹപ്രചരണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും വിഫലമായതല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിന് അലപംപോലും ഇളക്കംവരുത്തുവാൻ അവ ഉതകിയില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ പറയും “ഇവന്റെ പേര് സുബാഷ് രാമചന്ദ്രനായിഡു എന്നാണെന്ന്. സാധാരണക്കാരന്റെ ആചാരമുദാദകൾ ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും എന്റെ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ ബ്രഹ്മസമാജക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ശരിക്കുള്ള ഈശ്വരവിശ്വാസവും, ആത്മധൈര്യവും എപ്പോഴും ഉപനിഷത്തുകൾ വായിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യവും കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ വലിയ കളിപ്പു പറിപ്പോയി. വെളിയിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നോടു കോപം നടിക്കുന്നതുകണ്ട് എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ശല്യങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാക്കിയില്ല. മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിലും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ലഭിച്ചു. എങ്കിലും എന്റെ മച്ചുനൻമാത്രം എന്തുകാരണത്താലോ എന്നോടു കഠിനമായ വെറുപ്പ് പുലർത്തിവന്നു. ഞാൻ പഞ്ചാബികളെപ്പോലെ തലപ്പാവ് കെട്ടിവന്നു. എങ്കിലും ഗുമസ്തന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായി അഴകും അന്തസ്സും ഗാംഭീര്യവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പതിനഞ്ചു രൂപായ്ക്കു കിട്ടുന്ന കുറേ കോണത്തലപ്പാവ് ഞാൻ അണിഞ്ഞില്ല. ഇതും മച്ചുനന്റെ കോപം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയിരിയ്ക്കെ ഒരു ദിവസം വായുമുട്ടലാൽ അച്ഛൻ പെട്ടെന്നു മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മസമാജമുറയനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മാദികൾ നടത്തണമെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതല്ല, സാധാരണഗതിയിലുള്ള ക്രിയകളാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നു മച്ചുനനും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര കലഹമുണ്ടായി. സമാധാനമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ മദ്യസംഗമന്മാർ അനേകം വന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തനതിഷ്ടപ്പടി ക്രിയാദികൾ നടത്തിയതിനുശേഷം ഞാനും എന്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നടത്തി. ബ്രഹ്മസമാജത്തിലെ ഒരു ഗുരുവിനെ വരുത്തി സമാജത്തിന്റെ ചിട്ടയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഇതെല്ലാം റാവുബഹദൂർ സുന്ദരരാജുലുനായിഡുവിന് എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പിന് കുറവു വരുത്തി. അതിനാൽ, വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ലേ പോയി. എങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ കഴിവതും വേഗം അകറ്റി സ്വപുത്രിയെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഇച്ഛ.

വസന്തത്തിലെ, നിലാവുള്ള ഒരു രാത്രി. പുരച്ചുപാക്കം നിദ്രയിലാണ്ടു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുപേർമാത്രം ഉണർന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഞാനും അവളും. സുഖശീതളമായി മന്ദമാരുതൻ വീശുന്നുണ്ട്. മാളികമുകളിൽനിന്ന് പതിവുപോലെ മീനാംബാളുടെ വീണാനാദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം ഇന്നു കേൾക്കുന്നില്ല. ആ കൂർക്കം വലിക്കാൻ ഇന്നു സ്ഥലത്തില്ല. അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയിരിക്ക

യാണു്. ഞാൻ ആ പൂനിലാവിലിൽ മൂററത്തു് എന്റെ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുകയാണു്. എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ചീറിപ്പായുന്ന രണ്ടു് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ സമരം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിൽ ഒന്ന് എന്റെ സ്നേഹം; മറെറൊന്ന്—അതു പിന്നീടു മനസ്സിലാകും. വീണവായന പെട്ടെന്നു നിലച്ചു. നിമിഷങ്ങൾ കൈം എന്റെ പുറകിൽ ആരോ വന്നു നിലക്കുന്നതായി എനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. മീനാംബാൾ!

ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണു് ഈദ്യുശ രഹസ്യ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതെന്നും അതിനാൽ പരസ്പരാനുരാഗം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളാൽ സമയം പോക്കുമെന്നും വായനക്കാർ വിചാരിക്കരുതു്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പലതവണയും സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മീനാംബാൾ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു.

“മീനാ ഇന്നു ഞാനൊരു വിശേഷവാർത്ത പറയുവാൻ പോകുന്നു” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“അതെനിക്കു് നേരത്തേ അറിയാം” അവൾ പറഞ്ഞു.

“എന്താ അതു്? പറയൂ.”

“നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഉറച്ചതായു് കേട്ടു. അതല്ലേ വിശേഷം?”

“എന്തിനു്? അതെങ്ങനെ? ഇതാരു നിന്നോടു പറഞ്ഞു?”

“വന്ദേമാതരം.” എന്നവൾ മൊഴിഞ്ഞു.

അവളുടെ ബുദ്ധിക്യൂർമ്മ എനിക്കു് നേരത്തേതന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ എനിക്കു് അതു കേട്ടു് വിസ്മയമൊന്നുമുണ്ടായില്ല.

തെല്ലിട ആലോചിച്ചിട്ടു് ഞാൻ അവളോടു പറഞ്ഞു:— “ശരിതന്നെ. ഭാരതനാടിനെ ബ്രഹ്മചാരികൾ തന്നെയാണു് ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കേണ്ടതു്. ഉന്നതനിലയിൽ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന ഈ നാടു് ഇന്നിതാ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയ പ്രാന്തങ്ങളിൽ മുൾച്ചെടികളും വിഷജന്തുക്കളും നിറഞ്ഞു് അവിടം ഒരു ലോരാറണ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. അർജ്ജുനൻ അധിവസിച്ചിരുന്ന മണിമാളികയിൽ വച്ചാലുകളാണു് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു്. ബ്രഹ്മചാരികളാണു് ഇതു രക്ഷിക്കേണ്ടതു്. ഭോപ്പാൽ രാജാവിന്റെയോ, രാജാ സർ രാമ സ്വാമി മുതലിയാരുടെയോ മകനായി പിറക്കാതെ, സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ, പണ്ടും പിടിച്ച ഈ വീട്ടിൽ അതു ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടാക്കും. കുരുവിയുടെ തലയിൽ പനങ്കാവച്ചുകെട്ടുംപോലെ ഈ നരിക്കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിൽ കുടുംബഭാരം ചുമത്തിയാൽ അവൻ പിതൃങ്ങിപ്പോവുകതന്നെ ചെയ്യും. അവനവന്റെതായ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കുപോലും ഭഗീരഥപ്രയത്നമാണു് വേണ്ടിവരുന്നതു്. പിന്നെങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ അവൻ തലയിടും? അതുകൊണ്ടു് ബ്രഹ്മചാരികളെയാണു് നാടിനാവശ്യം; അതും വിവര

മുള്ളവരെ; ലോകസുഖങ്ങളിൽ മയങ്ങാത്ത വീരന്മാരെ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമെന്നത് കേവലം ലൗകികമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഇത് ഒരു ധർമ്മമാണ്. ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് തന്റേടം, കർമ്മശക്തി, അന്തസ്സ് മുതലായ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എങ്കിലും—”

മീനാ:— “എങ്കിലും, ഞാൻ അതിനൊരു വിലങ്ങുതടിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം.”

“കേട്ടില്ലേ! എന്താണിപ്പറയുന്നത? ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതു കേൾക്കൂ. എനിക്ക് ഈ പുതിയ സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്ക് അർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് മറെറൊരു കടമകൂടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അക്കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്റെ അഭിപ്രായം കാത്തിരിക്കയാണ്.”

അതിനവൾ മറുപടി പറയും മുമ്പ് പുറമെ ഒരു വണ്ടി വന്നു നിലക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു.

“അച്ഛൻ വന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ പോകുന്നു.” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തിടുക്കത്തിൽ ഒരു ചുംബനത്തോടെ അവൾ ഓടിമറഞ്ഞു.

ആ കുറുകുറുപ്പൻ നായിഡു കതക് തള്ളിത്തുറന്ന് അകത്തുവന്നു ഉറക്കത്തിനു കേറി. കിടന്നു അരനാഴികയ്ക്കുള്ളിൽ പതിവു “കൂർക്കസംഗീതവു”മാരംഭിച്ചു. രണ്ടു ജീവികൾ മാത്രം ആ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ കിടന്നു. ഒന്നു ഞാൻ; രണ്ടാമതവളും.

2

മൂന്നുദയ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. വന്ദേമാതര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നേതാവാണ് ഞാനെന്ന് റാവുബഹദൂർ അറിഞ്ഞു. അതുമൂലം, മീനാമ്മയെ എനിക്കു വിവാഹം കഴിച്ചുതരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശം പാടേ മറിഞ്ഞു. കുറെ മാസങ്ങളായി തഞ്ചാവൂരിലുള്ള സ്വവസതി വിട്ട് അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും അദ്ദേഹം പോകാറില്ല. ഇതിനിടയിൽ മീനാമ്മയ്ക്ക് മറ്റു കല്യാണാലോചനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേഴുത്തുപോലും അവൾ എനിക്കയയ്ക്കാറില്ല. ഒരു പക്ഷേ, അവളെന്ന തീരെ മറന്നിരിക്കാം. വഞ്ചനയുടെ അവതാരമാണ് സ്ത്രീ എന്ന ചൊല്ല് സത്യംതന്നെയോ?

“എടാ വിഡ്ഢീ! നീ എന്തിനിത്ര വേദനിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കണമെന്ന് ദുഃഖനിശ്ചയം ചെയ്തവനല്ലേ നീ? മീനാ മറെറാവനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നിനക്കെന്ത്? നീ വേറൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവൾ മാത്രമായിരുന്നു നിന്റെ പ്രേമഭാജനം. അവളും വേറെ ആരെയും വിവാഹം കഴിച്ച് അയാളുടെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനാൽ നിന്റെ സ്നേഹം നിർവിഘ്നം നിലനിന്നുപോകും. ഈശ്വരേച്ഛയാൽ നിനക്കിവിടം നന്മയായിത്തീർന്നു. അതിനു നീ എന്തിനു ദുഃഖിക്കുന്നു?” ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഈവിധ സമാധാനചിന്തകളുയരും.

മറു ചിലപ്പോൾ തോന്നും:— “അവൾ എന്നെ മറക്കുകയില്ല; നിശ്ചയം. അച്ഛന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അവൾ അന്യന്റെ ഭാര്യയാകുകയില്ല. എന്റെ പ്രാണനോട് അവൾ ഒന്നുപെട്ടുപോയതിനാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്ക് അവളും പങ്കുകാരിയാണ്. അതിനു തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതി അവൾ എഴുതാതിരിക്കുന്നതാവാം. ശരിതന്നെ, മീനാ! എനിക്കു നിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടയോ? എന്തായാലും നീ എന്നെ മറക്കുമോ? ആ കണ്ണുകൾ ‘ഞാൻ അങ്ങയെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല’ എന്ന് എത്രയെത്ര പ്രാവശ്യം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ കണ്ണുകൾ! ഹാ! എന്റെ കൺമുന്നിൽ അവ സദാ വിളങ്ങുന്നു. ആ നീലമിഴികൾ കള്ളം പറയുമോ?”

അപ്പോൾ വേറൊരു ചിന്ത:— “കൊള്ളാം, നിന്റെ നീക്കം നന്നായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ദുഃഖനിശ്ചയം അച്ഛലം തന്നെ! നയകർമ്മശേഷി! നല്ല ഉത്സാഹം! ഈ ആദ്യഭാരതം ഉദ്യമിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കളാണോ വേണ്ടത്? ഭീഷ്മർക്ക് ജന്മം നല്കിയ നാടല്ലേ ഇത്? നിന്നെപ്പോലുള്ളവർ അതിന് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. ഛീ! മൂഢചിത്തമേ! അമൃതജലത്തെ വെടിഞ്ഞു അളിഞ്ഞുനാറിയ വെള്ളം തേടുകയാണോ നീ? ലോകോദ്യാരണമോ നിന്റെ പ്രേമമോ വലുത്? ധർമ്മസേവയോ സ്ത്രീ സേവയോ മെച്ചം? പറയൂ. നീ ഏതു കൈക്കൊള്ളുവാൻ തുടങ്ങുന്നു?”

അപ്പോൾ മറെറൊരു ചിന്ത:— “എങ്ങനെയും അവളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറപ്പു കിട്ടിയാൽ, അതെന്നിക്കൊരു ആത്മധൈര്യമായിത്തീരും. ‘നീ ധർമ്മപരിപാലനം ചെയ്യൂ; ഞാൻ കാരണം നീ ധർമ്മം കൈവെടിയരുത്. ഞാൻ മരണം വരെ അങ്ങയെ എന്റെ ഹൃദയേശ്വരനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊള്ളാം.’ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നാം ഇരുവരും ഒത്തുചേരും. അവൾ ഈവിധം ഉറപ്പുതന്നാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ജീവിതം ആനന്ദപ്രദമായിരിക്കും.”

അഥവാ:— “അവൾ ഇതിനിടയിൽ വിവാഹിതയായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദുഃഖം ശമിച്ചിരിക്കും. എനിക്ക്, പിന്നെ, ലോകവുമായുള്ള ബന്ധം വെടിഞ്ഞു ധർമ്മസേവനം ഞാഴിലായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.”

ഉടൻ മറെറാരു വിചാരം:- “അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ടായാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെയാകും. അവളുടെ പ്രേമം ഇല്ലാതെയായാൽ ഞാൻ പിന്നെന്തിനു ജീവിക്കണം?”

“അവളുടെ സ്നേഹം! സ്ത്രീകൾക്ക് സ്നേഹം എന്ന ഒന്നുണ്ടോ? വഞ്ചനയും ലോഭവുംകൂടി കലർത്തി ബ്രഹ്മദേവൻ സ്ത്രീയെപ്പടുത്തു.”

ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരമായിരം ചിന്തകൾ മാറിമാറി വന്ന് എന്റെ മനം കുഴഞ്ഞു. അടക്കമില്ലാത്ത മനസ്സ് കലങ്ങി മറിഞ്ഞ സമുദ്രം പോലെയാണ്. വായനക്കാർ ക്ഷണനേരം സാക്ഷിപോലെ നിന്ന് അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളേയും, ചിന്തകളേയും കലകളേയും പരിശോധിച്ചാൽ അത്യധികം വിയർത്തുപോകും. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്തിനുണ്ടാകുന്നു?

അങ്ങനെയിരിക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മീനമ്മയുടെ ഒരു കത്ത് എനിക്കുകിട്ടി. അതിവിടെക്കുറിക്കുന്നു. അതു വായിച്ചിട്ട് എന്റെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുവിൻ.

ഓം

തഞ്ചാവൂർ

ഈ കത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ എന്റെ ഉള്ളം പിടയ്ക്കുന്നു. എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നുപോലും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹാ! ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ കത്താണ്. അങ്ങയുടെ മുമ്പം ഞാൻ ഇനിയും ഈ ലോകത്ത് കാണാൻ പോണില്ലാ.

ഇവിടെ പുതിയ ഇൻസ്‌പെക്ടറായി വന്നിരിക്കുന്ന മന്നാർ എന്നയാളിന് അടുത്ത തൈമാസത്തിൽ എന്നെ ബലികൊടുക്കുവാൻ അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. കല്യാണത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകളെല്ലാം അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ പേരൊന്നു മിണ്ടിപ്പോയാൽ വേട്ടപ്പട്ടിപോലെ അദ്ദേഹം ചീറി അടുത്ത് കേൾക്കുവാൻ കൊള്ളാത്ത വൃത്തി കേടുകൾ വിളിച്ചുപറയും. ഞാൻ ഒളിച്ചോടും എന്നു കരുതി എന്നെ വെളിയിൽ വിടാതെ കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ. ഈ വിവരങ്ങളറിഞ്ഞ്, അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നാൽ വീട്ടിൽ കേറാതിരിക്കാൻ അച്ഛനും മന്നാറെന്നയാളുംകൂടി നീചമായ ചില ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ പണത്തേലാണ് അയാളുടെ നോട്ടം. ഞാൻ മറെറാരു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും ഈ വിവാഹത്തിൽ എനിക്ക് വിരോധവും അറുവെറുപ്പുമാണുള്ളതെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണിനെ ബലമായിപ്പിടിച്ചു താലികെട്ടി

യാൽ അവനു ജീവിതം മുഴുവൻ ദുഃഖമല്ലാതെ സുഖമുണ്ടാകയില്ലാ എന്നും അയാളെ അറിയിച്ചു. അതിനാലുൾ പഠത്തെയ്ത മറുപടി “എനിക്കവളുടെ മനഃസ്ഥിതിയൊന്നും അറിയേണ്ട. അതു ഞാൻ പിന്നീട് ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം. പണം എന്റെ കൈയിൽ വരട്ടെ. അതിനുശേഷം അവൾ ഒളിച്ചോടി, ജയിലിൽ കയറുവാൻ പോകുന്ന ആ ആളിനോടു ചേർന്ന് തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു ഒടുവിൽ കടലിൽ ചാടിച്ചാകട്ടെ” എന്നായിരുന്നു.

ഞാൻ ഒരു പോളക്കണ്ണടച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പലതായി. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കം വരാതെ കണ്ണു തുറന്നു തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വപ്നം പോലൊരു കാഴ്ചയുണ്ടായി. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നമുണ്ടാകുമോ? അത് കനവുമല്ല, നിനവുമല്ല. ഏതോ പ്രത്യേകതരമായ ഒരു കാഴ്ച. ഭയങ്കരമായ ഒരു രൂപം. ചോര പോലെ ചുവന്ന മിഴികളും കാർമ്മേലം പോലെ കറുത്തിരുണ്ട ഉടലും കപാല മാലയും പാണിയിൽ ശൂലവുമായി കാളിദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി എന്നിരിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. “അമ്മേ! എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കേണം”, എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ രൂപം അഴകാർന്നതായി മാറി. ആ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിപ്പാൻ എന്നിരിക്കു കഴിവില്ല. അവളുടെ തിരുമുടിയെ ചുറ്റിക്കോടി സൂര്യപ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു തേജോമണ്ഡലം കാണാവുന്നതായി. കണ്ണുകൾ ആനന്ദബാഷ്പം പൊഴിച്ചു. അപ്പോൾ ദേവി എന്റെ പ്രാർത്ഥന സഫലീകരിക്കുമാറ് അരുളി: “നിന്റെ അച്ഛൻ ഗോവിന്ദരാജുലു എന്നെ സേവിച്ചതിന്റെ ഫലം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്”, കൂഞ്ഞെ ഞാൻ. നിനക്ക് ഈ ജന്മം അവനെ തടുത്തു നിലപാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. നീ അന്ത്യന്റെ ഭാര്യയാകുകയുമില്ല. നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിതവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തോട്ടത്തിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ തനിയെ ഒരു വള്ളി വളർന്നു പടരുന്നുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ കുളിച്ച് പൂജാദികൾ കഴിഞ്ഞാലുടനെ അതിന്റെ രണ്ടിലകൾ നീ തിന്നണം. പേടിക്കണ്ട.” ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് പരാശക്തിമറഞ്ഞു.

ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ആ ചെടി നോക്കുവാൻ തോട്ടത്തിൽ പോയി. മുകളിൽനിന്ന് ഒരു കാകൻ പറന്നുതാണു. അത് ആ വള്ളിയിൽനിന്ന് രണ്ടിലകൾ കൊത്തിത്താഴെയിട്ടു. ദേവിയുടെ ദിവ്യശക്തി തന്നെ അത് എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഇന്നു പത്തുനാഴിക പകലുള്ളപ്പോൾ ഞാനതു തിന്ന് പരലോകം ഗമിക്കും. അങ്ങയുടെ വരവും നോക്കി ഞാൻ കന്യകയായിക്കാത്തിരിക്കും. അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങൾ ശരിക്കും നിറവേറി മാതൃത്വപ്രീതി വരുത്തുക. ഏകിൽ ആ മാതാവു എൻറടുത്തേക്ക് അങ്ങയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ പോകട്ടെ! രാജാ!.....രാജാ! എന്നെ മറക്കരുതേ! വന്ദേ മാതരം.

*

*

*

*

*

ഈ എഴുത്തു വായിച്ചുതിർന്നതോടെ ഞാൻ തളർന്ന് തറയിൽ വീണു.

മീനയുടെ “അന്ത്യസന്ദേശം” കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ രണ്ടായി. അതിനിടയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടുപോയാൽ അതൊരു വലിയ പുരാണമാകും. അതിനാൽ ഞാനതു ചുരുക്കിപ്പറയാം. അസഹ്യതമൂലം വീടുവിട്ട ഞാൻ കാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഉത്തരദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ‘വന്ദേമാതര ധർമ്മത്തെ’ ഞാൻ തെല്ലുപോലും മറന്നില്ല. എന്നെ സർക്കാർ അധികാരികൾ തടഞ്ഞുവെച്ചു എങ്കിലും എനിക്ക് മനംമാറ്റമുണ്ടായില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമയും, ആവേശവും ഉണ്ടായാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തനിയെ വന്നുചേരും എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു എനിക്ക്. ആവശ്യമായ പ്രചരണങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി നടത്തിവന്നു. ചിലേടങ്ങളിൽ പോലീസുകാർ എനിക്കു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി. അതിനാൽ ജനങ്ങളുമായി നല്ലപോലെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ഫലപ്രദമായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അസാധ്യമാംവണ്ണം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പൊതുവേ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അനുകൂലത്തിലേറെ പ്രതികൂലമാണുളവാക്കിയത്. പക്ഷ്ഷേ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശഭരിതരാകയും തന്മൂലം എന്നോട് മറ്റു നേതാക്കൾമാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതും മറ്റവർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പും അസൂയയും പെരുകാൻ കാരണമായി.

വാസനാഗുണമനുസരിച്ചാണ് തൊഴിലുകൾ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത്. “ഞാനാണിതു ചെയ്തതു എന്നു കരുതുന്നു മൂഢൻ” എന്ന ഭഗവദ്ഗീതയിലെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നോടുള്ള വെറുപ്പും പക്ഷയും നാൽത്തോറും വളർന്ന് എന്നെ ഗ്രസിച്ചു യേശുദാതെ ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്തുവാൻ വയ്യാതായി. പുറമേകാണിക്കാതെ, ജനങ്ങളുടെ മതിപ്പും സ്വന്തം സ്ഥാനവും നോക്കാതെ, സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മാതാവ് എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അതിനാൽ പ്രസംഗവേദികളിൽനിന്ന് ഞാൻ വിരമിച്ചു. തന്മൂലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് അകമ്പടിയും ഇല്ലാതായി. പല ദിക്കുകളിലും പദയാത്ര ചെയ്ത് പല തൊഴിലുകളും സ്വീകരിച്ച് ലാഹൂർ നഗരത്തിൽ ഞാൻ വന്നുചേർന്നു.

അവിടെ ലാലാ ലജപത്റോയ് മുതലായ പലരെയും കാണണമെന്ന് ഇച്ഛയുണ്ടായി. അവരെപ്പോയിക്കണ്ടതിൽ അവർക്കെന്നോട് താൽപ്പര്യം

മുണ്ടായി എന്നുമാത്രമല്ല, കോസലനാട്ടിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പത്തും നടമാടുകയാണെന്നും, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും കൊടുക്കുന്നതിന് തന്മൂലവും പൊതുപിരിവും ശേഖരിച്ച് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ എത്തി രാഷ്ട്രസേവനം നടത്തിവരുന്നു എന്നും എന്നെ അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ ചോദിച്ചു. “നിങ്ങൾക്കും അവിടെപ്പോയി ധർമ്മസേവനം ചെയ്തുകൂടെ?” എന്ന്.

ഹാ! ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ വാണരുളിയ നാട്. വാല്മീകിമഹർഷി പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ നാട്. അവിടെ അരിയും തുണിയുമില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ പോകാമോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അവരെല്ലാം എന്റെ കാണപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളല്ലേ? അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തിനീത്തടിയും ചുമന്ന് ഞാൻ നടക്കുന്നു? ലാലായോട് അനുമതിയും വാങ്ങി ഞാൻ യാത്രയായി. കുറച്ചു നാൾ ആ പത്തത്തിൽ നടുവിൽ ആതുരസേവനം നടത്തി. അവിടെക്കണ്ട കഷ്ടചകൾ ഞാൻ വർണ്ണിക്കാം. ദേവലോകത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ? ശരി. ആ ദേവലോകം നരകലോകമായി മാറിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമോ അങ്ങനെയായി ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഭരിച്ച രാജ്യം. അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്തിന് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. ആ പുണ്യഭൂമിയെപ്പറ്റി ഇതെല്ലാം പറയുന്നതുതന്നെ പാപമായിരിക്കാം. അവിടെ രണ്ടു മാസം ഇളവില്ലാതെ പണിനോക്കി. അപ്പോൾ ലജപത്നായിയുടെ ഒരു കത്തുവന്നു. അവിടെ ജോലിനോക്കിയതു മതി എന്നുള്ള ആജ്ഞയായിരുന്നു അത്.

കോസലനാട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലത്ത്, ദീർഘകാലമായി എന്റെയുള്ളിൽ വേരൂന്നിയിരുന്ന ഒരു ചിന്ത തഴച്ചു വളർന്നു. താണവർഗ്ഗക്കാരുടെ നന്മയിലുള്ള ചിന്ത. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നവരായി പരിഗണിച്ചു വരുന്നവർ എന്തുമാത്രം അശ്രദ്ധയോടും വിരസതയോടുമാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നോർക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനം തളരുന്നു. തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെപ്പോലെതന്നെ വടക്കെ ഇന്ത്യയിലും ഹിന്ദുജാതിയായി ഒരുകൂട്ടം ആളുകളെ മാറിനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ കാർഷികത്തൊഴിലാളികളുമാണ്. കാർഷികവൃത്തിയിലും മറ്റും ദേഹാദൃഢാനം കൊണ്ടു പജീവിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കിയാൽ വൈശ്യരാണ്. ഇവരിൽ പലരും ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുക മൂതലായ അനാചാരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മേൽ ജാതികൾ ഇവരെ താഴ്ന്ന ജാതിയായി കരുതിപ്പോരുന്നു. ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ പശുവിന് പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഹിന്ദു സംസ്കാരം കാർഷികവൃത്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. കൃഷിത്തൊഴിലിനു പശു ജീവനാണ്. അതിനാൽ ഉയർന്ന

വർ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ഗോമാംസം വർജ്ജിച്ചു. ഒരു ചെറുവിഭാഗം അതിനോട് ചേരാതെ ഗോമാംസഭുക്കുകളായി. അവരെ താഴ്ന്ന ജാതിയെന്ന് മററുള്ളവർ മുദ്ര അടിച്ചു. ഇതാണ് പരമാർത്ഥം. എന്നാൽ പത്തം ജാതിയുടെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ നോക്കിനില്ക്കുമെന്ന വിചാരം അജ്ഞതമൂലമാണ്. താഴ്ന്ന ജാതികളെ നാം തള്ളിത്താഴ്ത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നാമനുഭവിക്കുകയാണ്.

നാം അധഃകൃതർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അന്യനാടുകൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശൃംഗേരി ശങ്കരാചാര്യരും വാനമാമലജിയാർ സ്വാമികളും നേറായം, ട്രാൻസുവാരം മുതലായ ദേശങ്ങളിൽ പോകുന്നു എങ്കിൽ പട്ടണങ്ങൾ വിട്ടു ചേരികളിൽ താമസിക്കണം. സാധാരണ ജനങ്ങൾ നടക്കാറുള്ള പാതകളിൽ അവർ നടക്കരുത്. പ്രത്യേക മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി അവർ സഞ്ചരിക്കണം. വണ്ടികളും പല്ലക്കുകളും അവർ പാടെ വിസ്മരിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ, നാം നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ നീചജാതിയായി മാറിനിർത്തി. ഇപ്പോഴിതാ, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ ഏറ്റവും നീചജാതിയായി നമ്മെ ലോകം മുദ്രയടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വിഭാഗത്തെ നാം തീണ്ടൽ ജാതിയായി മാറി. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുഹമ്മദീയരും ഒരു വൻവിഭാഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനതയിൽ, ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ തീണ്ടലുള്ളവരായി കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് എല്ലാ ജാതിയിലും വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ തീരാത്ത ജാതിവ്യവസ്ഥ വച്ചുപുലർത്തുന്ന സമൂഹത്തെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുവാൻ അന്യർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. “ഉറുരിരുണ്ടു കണ്ടാൽ കൂത്താടിക്കു കൊണ്ടോട്ടം.”

1200 വർഷം മുമ്പ് ഉത്തരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദീയർ പഞ്ചാബിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തടുത്തുനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ, പറയർ, കുറവർ മുതലായവരെ ചേർത്ത് ഒരു വൻപട സംഘടിപ്പിച്ച് ശത്രുവിനെ നേരിട്ടു എന്നും പക്ഷ്ഷേ അവർ ദീർഘകാലമായി അനുഭവിച്ചുവന്ന അസമത്വം മൂലം ശത്രുക്കളോട് കൂടുകയാണുണ്ടായതെന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ജാതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതി ഇന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. പത്തകാലത്ത് ഇവരെപ്പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. എവിടെ നിന്നോ വന്ന ആംഗ്ലേയ പാതിരിമാർ പത്തത്തിൽ വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പലവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത്, നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച്, നിരാധാരരായ കുട്ടികളെ ക്രിസ്തമതത്തിൽ ചേർക്കുന്നു. മേൽജാതികളുടെ സംഖ്യ വർഷംതോറും അതിഭയരമായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറാഠിപതികളും മതാചാര്യന്മാരും അവരുടെ സ്വത്തിന്റെ വളർച്ച ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിയായിക്കരുതി ആഘാടിക്കുന്നു. ഇതാണ് സംസ്കാരസ്വന്നർ! നമ്മുടെ ചോര, നമ്മുടെ മരംസം, നമ്മുടെ എല്ല, നമ്മുടെ ജീവൻ—ഉയർന്ന സ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ! എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോലുമുള്ളില്ലാതെ പട്ടിണിയിൽ മനുഷ്യൻ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു.

അധഃകൃതരായവരുടെ ഗോമാംസാഹാര സ്വഭാവം മാറി അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസവും, സംസ്കാരവും തൊഴിലും നൽകി നാം അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിത്തീരും. എന്റെ അൽപമായ കഴിവ് വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലുറച്ചു. വംഗദേശത്ത് അശ്വനി കുമാരദത്ത് എന്ന ഒരു ദേശഭക്തൻ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലെ “ശൂദ്രരെ”ന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ സാമൂഹ്യവലയത്തിൽപ്പെടുത്തി, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ ഉയർത്തുവാൻ പ്രയത്നിച്ചു വരുന്നുവെന്നും ഞാൻ കേട്ടു.

അദ്ദേഹത്തെക്കാണുവാൻ എനിക്കാശയായി.

4

കൽക്കട്ടയിൽ വന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ബാറിസാലിൽ പോയി. അവിടെ എത്തി ഭാവിപരിപാടികൾ ചിന്തിച്ച് അശ്വനികുമാരദത്തിന്റെ വീട്ടിൽപോയി. മുൻവശത്തവിടെ ഒരു ബംഗാളിബാബു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അശ്വനിബാബു അവിടെയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു. “ഇല്ല. ഇന്നലെയാണദ്ദേഹം കാശിക്കു പോയത്” എന്നയാൾ പറഞ്ഞു. അതുകേട്ട് നിരാശയോടെ ഞാനവിടെ നിന്നു. ഞാനിണിഞ്ഞിരുന്ന കാഷായ വസ്ത്രങ്ങൾകണ്ട് ഉപചാരവാക്കുകളോടെ എന്നെ അകത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ശീതളപാനീയം നൽകിയിട്ട് എന്റെ ഊരും പേരും കാര്യവുമെല്ലാം ചോദിച്ചു. ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലിരുപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. “നോക്കൂ ബാബു! നമ്മിൽ ആറിലൊരുഭാഗം ജനങ്ങളെ നാം തീണ്ടൽ ജാതിയായി തള്ളിയാൽ ദൈവം നമ്മൾക്ക് നന്മ വരുത്തുമോ?” എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതുകേട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ചിന്താഭാരത്തിൽ മുഴുകി. കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയും എന്ന മട്ടായി. അധഃകൃതരുടെ നിലയെപ്പറ്റി ഓർത്തിട്ടായിരിക്കാം ആ കദനഭാരം എന്നു ഞാൻ ഊഹിച്ചു. “നിങ്ങളുടെ പോലെ നൂറു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് സ്വതന്ത്രമാകും” എന്നദ്ദേഹത്തോട് വികാരാവേശത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“സ്വാമി, അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുംപോലെ അത്ര ഏറെക്കുറുന്നയുള്ള ഒരു ഹൃദയം അമ്മ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഹീനജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് എന്റെ ജൻമസ്വഭാവം മാത്രമാണ്. അതിലെനിക്ക് താൽപ്പര്യവുമുണ്ട്. ഹീനജാതികൾക്ക് കഴിവുള്ള എളിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ അശ്വൻബാബുവിന്റെകൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവരം താങ്കൾ വർണ്ണിച്ചത് കേട്ടിട്ടല്ല എന്റെ മുഖത്ത് ഭാവഭേദമുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരു മദ്രാസുകാരി സ്ത്രീയുടെ വായിൽ നിന്നും അതേപടി കേട്ടതാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് എനിക്കോർമ്മ വന്നു. അവളുടെ തൽക്കാല സ്ഥിതിഗതികൾ ഓർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ടായതാണ്. ഹാ! എന്തൊരു സ്വഭാവശുദ്ധി! എന്തൊരു രൂപസൗന്ദര്യം! ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ അപരിമിതമായ ദേശഭക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാ.” ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മുകളനായിരുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു തവണ എന്റെ മുഖത്തോട്ടദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ സതീശചന്ദ്രബാബു എന്നാണെന്ന് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

“സതീശബാബു, എന്താണിങ്ങനെ ഉററു നോക്കുന്നത്?” ഞാൻ ആരാഞ്ഞു.

“സ്വാമിജി ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾ സന്യാസിയാണ്. എവിടെയാണ് ജന്മദേശമെന്നുപോലും ഞാനിതേവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ആ യുവതിയുടെ രൂപസ്മരണയുണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഇരുവരുടേയും മുഖങ്ങൾ ഒന്നുപോലിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അവളുടെ ഹായ അൽപ്പമായി കലർന്നിരിക്കുന്നതായിത്തോന്നുന്നു.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മദിരാശിക്കടുത്ത് എവിടെയോ ഉള്ള യുവതി എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു കിതപ്പുണ്ടായി. അതിനു പുറമെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ കൂടി കേട്ടപ്പോൾ അതെന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഭ്രമമായി. സന്യാസിമാരുടെ വേഷവുമാണ്. ഏറെ നാളായി ത്യാഗശീലമാചരിക്കുന്നവനും. വേഷത്തിലെത്തിരിക്കുന്നു?

“മീനാമ്മ?—എടാ പ്രാന്താ! അവൾ മരിച്ചിട്ടു വർഷങ്ങൾ രണ്ടുകഴിഞ്ഞില്ലേ?.....ഹാ! എന്റെ കൺമണി എന്തു വേദനയോടെയാണ് മരിച്ചത്!” ഒരു ക്ഷണനേരത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിധം ആയിരം ചിന്തകൾ എന്റെ മനസ്സിൽകൂടി പാഞ്ഞുപോയി.

“സതീശബാബു, ഞാനും മദിരാശിക്കടുത്തുള്ളവൻതന്നെ. ആ യുവതിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യുവതി ആരാണ്? അവൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ? അവളുടെ തൽക്കാല സ്ഥിതിയോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ടോവാൻ കാരണമെന്ത്? എന്തു കാര്യമായിട്ടാണ് അവൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ എന്തു വിഷമതകളാണവൾക്കുള്ളത്? എല്ലാം എന്നോട് വിവരിച്ചു പറയണം.” എന്നു ഞാൻ.

സതീശബാബു കഥ വിവരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പുകഷ്ണങ്ങൾ പോലെ വന്നു വീണു. അദ്ദേഹം അതു പറയുന്നതിനിടക്ക് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ചിന്തകൾ അതേപടി പകർത്തിപ്പോയാൽ വായനക്കാർ മുഷിയും. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ കഥ മാത്രം ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതാം. എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ പരിഭ്രമവും ആധിയും നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചുകൊള്ളുക. സതീശബാബു ഇങ്ങനെ കഥ തുടങ്ങി:—

“ആ യുവതിയുടെ നാട് തഞ്ചാവൂരാണ്. പേരെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങൾ അവളെ “ഭീനാമ്മ” എന്നാണ് വിളിച്ചുവന്നത്. അവളുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് അശ്വൻ ബാബുവിനു മാത്രമേ അറിയാവൂ. അദ്ദേഹമാണ് ആ ദേവിയുടെ കഥ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ പറയാം. കേട്ടോളൂ:— അവൾ പെൻഷൻ പററിയ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മകളാണ്. അവളുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരപുത്രനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മദിരാശിയിലുണ്ട്. അവളെ ആ യുവാവിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇരുകൂട്ടരുടേയും രക്ഷകർത്താക്കൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അയാൾ “വനദേമാതർ” സംഘത്തിൽ അംഗമായി ചേർന്നു. അതിനാൽ അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒടുവിൽ ഏതോ ദൈവിക പ്രചോദനത്താൽ ഒരു പച്ചില തിന്ന് അവൾക്ക് കഠിനമായ ജ്വരം പിടിപെട്ട് ആ വിവാഹം നടക്കാതെ പോയി. അതുവേണ്ട എന്നും വച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവളുടെ പിതാവ് മരിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ അവളുടെ കാമുകനായ രാജൻ എന്ന ആ യുവാവ്, തന്റെ പ്രേയസി ഏത് വിധമോ മരിച്ചുപോയി എന്നു വിശ്വസിച്ചു, സർവ്വവും വെടിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് നാടുവിട്ടു.”

“ദുർബലഹൃദയമേ, നീ വിവശമാകാതെ അൽപം കൂടി ക്ഷമിക്കൂ” എന്നു ഞാൻ സ്വയം സമാധാനപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഹൃദയം പൊട്ടി ഒഴുകി. “അയ്യോ! മീനാ, മീനാ!!” എന്നു ഞാൻ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. “ഹാ! സതീശബാബു, അവൾ ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും? പറയൂ, ബാബു” എന്നു ഞാൻ പുലമ്പി.

സതീശചന്ദ്രന്റേയും മനസ്സ് തെല്ലൊന്നു കുലുങ്ങി. അദ്ദേഹം സമാശ്വസിപ്പിച്ചു, “ഇപ്പോൾ വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു.”

“ഇല്ല, ഇല്ലാ. എന്നോടു സത്യം പറയുവാൻ അങ്ങ് മടിക്കുന്നു. സത്യമറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറെ വ്യസനിക്കുമെന്നു കരുതി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നില്ലാ, അങ്ങ്. ഈ സംശയം എന്നെ നരകവേദന അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. പറയൂ, ബാബു എല്ലാം പറയൂ” എന്നു ഞാൻ കെഞ്ചി.

അദ്ദേഹം ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാതെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ പലതും പറഞ്ഞു.

“ഭാരതമാതാവിലും, ഭഗവത് കഥകളിലും വിശ്വസിച്ചു പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധനാണ് ഞാൻ. എന്നോട് സത്യം മറച്ചുവയ്ക്കാതെ പറയണം.”

ഈ നിർബന്ധത്തിൽ സതീശബാബുവിന് നീരസം ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം തല്പ്രകാരം കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു:—

“പോകൂ, കള്ളസന്യാസി! നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്! ഇതാ, ഏകിൽ കേട്ടോളൂ സത്യം. തീവ്രമായ അനാഥ സംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ മുഴുകിയതിനാൽ പനി വീണ്ടും കടുത്തു. ഞങ്ങൾ അവളെ വൈദ്യരുടെ അടുക്കലേക്കയച്ചു. അതിനുശേഷം കാശിയിൽ പോകണമെന്നായി അവർക്ക് ആഗ്രഹം. അശ്വൻബാബു അതിനാൽ അവളെ അങ്ങോട്ടുകൊണ്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സത്യം. പോകൂ.”

“കാശിക്കോ?”

“അതേ”

“കാശിയിൽ എവിടെ?”

“അഗ്നിലുത്തത്തിൽ”

“അവിടെ ഏത് ഭാഗം?”

“അവിടെ തെക്കോട്ടു മാറി ‘നാർലാ’ എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. പുത്തോട്ടങ്ങളും ബംഗ്ലാവുകളും ധാരാളമായി അവിടെക്കാണാം. അതിൽ മികച്ചത് ‘തൈപ്പൂർ’ മഹാരാജാവിന്റെ ബംഗ്ലാവാണ്. അശ്വൻബാബു താമസിക്കുന്ന തവിടെയാണ്.”

“എനിക്ക് തീവണ്ടിയാത്രയ്ക്കുള്ള പണംകൂടി തരൂ.” ഒരു പത്ത് രൂപ നോട്ടെടുത്ത് അദ്ദേഹം എനിക്കെറിഞ്ഞു തന്നു. മാനമെവിടെ, മര്യാദയെവിടെ? ക്ഷണനേരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുമിറങ്ങി. ഹൃദയഭാരവും കണ്ണീരുംമായി ഞാൻ കാശിയിലെത്തി.

കാശിയിൽ ഹനുമാൻ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പരിചയക്കാര്യം. എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ ബന്ധു അവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വായിക്കുന്ന തമിഴരിലാണെങ്കിലും കാശിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലം അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അവിടെ എത്തുന്ന തമിഴരെല്ലാം ഹനുമാൻ ഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുക പതിവാണ്. അവിടെ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി ഒരു ഇട

വഴി കാണാം. അതിൽ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്ത്, മൂലയിൽ മൂന്നാമത്തെ വീടാണത്. ആ വീടിന് 'ശിവമം' എന്നാണ് പേര്. യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങി താവളം വയ്ക്കുന്ന വീടുകൾ മറ്റൊരാണ് കാശിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശിവമത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങി, കുളിയും മറ്റും കഴിച്ച് മത്തിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ആഹാരവും കഴിച്ചതിനുശേഷം അവിടെനിന്ന് ഒരാളെ സഹായത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നാർലാ ഘട്ടത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ രാജാവിന്റെ ബംഗ്ലാവ് തപ്പിപ്പിടിച്ച് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് രാത്രി ഏഴുമണിയായി. ഗെയിറ്റിൽ ഒരു കൂതിരവണ്ടി വന്നുനിന്നു. വണ്ടിയിൽ ആംഗ്ലേയ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത ഒരു ബംഗാളിബാബു ഇരിപ്പുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു വൃദ്ധനും മറ്റു ചിലരുമായി വന്നുനിന്നു സംസാരിക്കുന്നു. അശ്വനികുമാരത്തിന്റെ പടം ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടുപരിചയമുള്ളതാകയാൽ ആ വൃദ്ധൻ അശ്വൻബാബുതന്നെ എന്നുറയ്ക്കുന്നതിനെനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായില്ല. ഞാൻ ചെന്നയുടനെ "ഏതോ ഒരു സന്യാസി വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തു. ഞാൻ ഇതാ, വന്നു കഴിഞ്ഞു" എന്ന് അദ്ദേഹം അടുത്തു നിന്ന ഒരുവനെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു. ആ മാളികയുടെ താഴ്വരയിലുള്ള ഒരു മുറിയിൽ എന്നെ അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. ഒരു കസേരയിൽ ഞാനും മറ്റൊന്നിൽ ആ യുവാവും ഇരുന്നു. അശ്വൻബാബുവും വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന മനുഷ്യനുമായി സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുമായിരുന്നു.

അശ്വൻബാബു:— "ഡാക്ടർ സാഹിബ്, ഇന്നലെത്തെക്കാരും ഇന്ന് സ്വല്പം ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം?"

ഡാക്ടർ:— "ഗുരുതരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറുകൾ കൂടിക്കഴിയാതെ തീർത്തു പറയാനാവില്ല. അത്രയും സമയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല."

വിഷം പുറട്ടിയ തീയമ്പുപോലെയാണ് ആ സംഭാഷണം എന്റെ ചെവിയിൽ വന്നു വീണത്. "മീനാ, മീനാ" എന്നു ഞാൻ മുറവിളിയിട്ടു. വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അലറിയ ശബ്ദം കേട്ട് അശ്വൻബാബുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും സംഭ്രമിച്ച് അകത്തേക്കു വന്നു. അവർ പറുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിധം മനസ്സടക്കി, ഏഴു നേരം നിന്നു വണങ്ങി. അദ്ദേഹം "സ്വാമികൾ എവിടെ നിന്ന്? എന്താണ് യാത്രാദ്ദേശം? എന്തിനാണ് ഒച്ചവച്ചത്" എന്നാരാഞ്ഞു.

ഞാൻ:— "ബാബു, ഞാൻ സന്യാസിയല്ല. ഒരു കള്ളനാണ്. നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മഹാപാപി. മീനാ അങ്ങയോട് ഗോവിന്ദരാജൻ എന്ന ഒരു പേര് പറഞ്ഞുകാണുമല്ലോ. ആ പാപിയാണ് ഞാൻ."

ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ മുകളിൽ നിലയിലുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നെ നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഇന്ന്ലെ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരും എന്ന് എനിക്കു തോന്നലുണ്ടായി.”

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു “കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിരിക്കൂ” എന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഉടൻ “കണ്ണു രണ്ടും അടച്ചുകൊള്ളൂ” എന്ന്. ഞാനതും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അടുത്തു വന്ന് എന്തോ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് എന്റെ നെറ്റി തലോടി. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് തോന്നി. “ഇതെന്ത്! ഇതുവരെ മീനാമ്മയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ മരണാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നു. അവളേക്കാണും മുൻപ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരിക എന്നോ! എന്നെ ഇദ്ദേഹം ഏതോ മന്ത്രവാദത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രാണേശ്വരിയെ കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഉള്ള ശ്രമമായിരിക്കുമിത്. ഈ മായാവലയിൽ ഞാൻ വീഴരുത്. കണ്ണു തുറന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കയാണുത്തമം” എന്നുറച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. “ഹും” എന്നൊരു ശബ്ദം. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കൺപോളകൾ അനങ്ങുന്നില്ല! ബോധം മറഞ്ഞുമാഞ്ഞു വന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി.

രണ്ടു ദിവസം ഞാനങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു എന്നാണ് ഉണർന്നപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞത്. അടുത്തുനിന്ന വേലക്കാരനോടു ഞാൻ ചോദിച്ചു: “മീനാ എവിടെ? അവൾ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ?” എന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞു: “എനിക്കൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.” സാധാരണ ഗതിയിലായിരുന്നു എങ്കിൽ, ആ സേവകനെ ഉന്തിമാറി, തടുക്കാൻ വരുന്നവരെ തല്ലി വീഴ്ത്തി, മീനാമ്മ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്കോടിച്ചെന്ന് അവളെ ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ദേഹത്തിനു തളർച്ചയും മനസ്സിനു ശാന്തിയുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ആ വൃദ്ധന്റെ പണിയാണിതെല്ലാമെന്നെനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അര നാഴികയോളം കഴിഞ്ഞ് അശ്വത്ഥാബു ഞാനിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് ഒരയ്ക്കു വന്ന്, ഒരു കസേര വലിച്ചിട്ട് എന്റെയടുക്കൽ ഇരുന്നു. അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കൈകുപ്പി.

“ഓം” എന്ന് അദ്ദേഹം ആശീർവദിച്ചു. “കപടസന്യാസി, ബാലസന്യാസി, അർജ്ജുന സന്യാസി, നിങ്ങൾക്ക് ചീട്ടു വീണ്ഡു.” മീനയെപ്പറ്റി ഇനി ചിന്തിക്കണ്ടോ എന്നെനിക്കു മനസ്സിലായി.

“എല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി വിട്ടോ?”

“പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി. അവളെ ഒരൻപതു വർഷം സമുദ്രത്തിലിട്ടാലും ഒരസുഖവും ഉണ്ടാകയില്ലാ.”

“അങ്ങനെയൊക്കെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നു. അവൾ മരിച്ചുപോയേക്കുമെന്നുള്ള വിചാരത്താലാണ് ഞാൻ അടങ്ങാത്ത ദുഃഖത്തോടെ പക്ഷിപോലെ പറന്ന്, ഇവിടെ എത്തിയത്. അവളെ ഒരു നോക്കു കാണാനെങ്കിലും സാധി

ക്കുമെന്നുള്ള ആശയായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മേലിൽ അവളെ കാണണമെന്നോ അവളുമൊത്തു കഴിയണമെന്നോ ഉള്ള ആശ എനിക്കില്ല. ഞാൻ പോയ് വരട്ടെ.”

അശ്വൻബാബു കുടുകുട ചിരിച്ചു. അടുത്തുനിന്ന സേവകനോട് എനിക്കു കുറച്ചു പാൽ കൊണ്ടുവന്നു തരുവാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ പോയി, മുഖം കഴുകുന്നതിനു വെള്ളവും ഒരു പാത്രം പാലും കൊണ്ടു വന്നു. ആ പാൽ കുടിച്ച ഉടനെ തിരുക്കുറ്റാലത്തുള്ള അരുവിയിൽ കുളിച്ചതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും മനസ്സിന് തെളിവു ഉണ്ടായി.

ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: “ഇപ്പോൾ എന്തു പറയുന്നു? യാത്രയാകുന്നോ?”

“അവളെ ഒരുന്നോക്കുകണ്ടിട്ട്, അവളോട് യാത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാണവൾ” എന്റെ മറുപടി.

പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി മറഞ്ഞു. തെല്ലിട ചിന്താധീനനായിരുന്നിട്ട് എന്നോടു പറഞ്ഞു.

“നീ മീനാംബാളെ വിവാഹം കഴിക്കും. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മഹർഷിമാർ, സ്വപത്നികളോടൊപ്പം വേദകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വാണപോലെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാതൃസേവനം ചെയ്തു വാഴുക.”

“കാളീദേവിയുടെ നിർദ്ദേശം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു?”

“ഈ ജന്മം ഗോവിന്ദരാജനെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല” എന്ന് കാളിമാതാ മീനാമ്മാളിന് സൂചന നൽകിയതുമൂലമാണല്ലോ അവൾ വിഷം കഴിക്കുവാൻ ഇടയായത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “അക്കാര്യമെല്ലാം എനിക്കറിയാം. മഹാമായയുടെ സൂചനയിൽ അടങ്ങിയ സദുദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവൾ നിനക്കെഴുതിയത്. അവളുടെ ജന്മം മാറണമെന്ന് അമ്മ അറിയിച്ചതിനു ദ്ദേശം വേറൊന്നാണ്. പച്ചില തിന്നുവാൻ അമ്മ നിയോഗിച്ചത് അവൾക്ക് അതുമൂലം ജ്വരബാധയുണ്ടായി അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വിവാഹം മുടങ്ങുന്നതിനാണ്. അതിനു മുൻപ് അവളുടെ ജന്മം മറൊന്നായിരുന്നു. ജ്വരബാധയോടെ അവൾക്ക് രണ്ടാം ജന്മമായി. അമ്മ വ്യക്തമായാണ് സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ അവൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹമാണ് തനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന ഹൃദയക്ഷോഭത്താൽ എന്തെല്ലാമോ നിങ്ങൾക്കെഴുതി അയക്കയാണുണ്ടായത്. നിങ്ങളും ആധി കേറി കാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മാനസികഭ്രാന്തിയാൽ ഉണ്ടായതാണ്. നിങ്ങൾ ഇരുവർക്കും പൂർണ്ണമായ ഹൃദയശുദ്ധിയുണ്ടാവാൻ ഈ വേർപാട്

അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നു. ഇന്നു വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് അരുവിക്കരയിലുള്ള ലതാമണ്ഡപത്തിൽ മീനാമ്മാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഇരിപ്പ് നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുമാണ്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി.

നേരം പകലായി. സന്യാസവേഷം മാറി സാധാരണ വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ ധരിച്ചു. ആ ലതാമണ്ഡപത്തിൽ ഞാനും, എന്റെ ഹൃദയം സ്ത്രീരൂപം പൂണ്ട് അരികിൽ വന്ന്, ചേർന്നിരിക്കുംപോലെ, അവളും ഇരുന്നു. രണ്ടു ജീവാത്മാക്കൾ മാതൃസേവന നിബദ്ധരായി. മാതാവ് പ്രകൃതിശ്ചരിയുടെ രൂപത്തിൽ പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചു.

വന്ദേമാതരം.

2. ചുമ്മാ

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാനൊറ്റയ്ക്ക് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാംനിലയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വീടിന് രണ്ടാംനിലയിൽ നിന്ന് മൂന്നാംനിലയിലേക്ക് പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു വാടക വീടാണ്. വീട്ടുടമസ്ഥൻ ചെട്ടിയാരോട് കോവണി കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെക്കൂടെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ഇന്നാകട്ടെ, നാളെയാകട്ടെ എന്നയാൾ നീട്ടിനീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകയാണ്. മൂന്നാം നിലയിലേക്കു കേറുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. ചെറിയ അരമതിൽ കേറി അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾപൊക്കം വലിഞ്ഞു കയറണം. എന്നിട്ട് മൂന്നാംനിലയുടെ ചുവരിൽ പിടിച്ച് സാവധാനം നീങ്ങി അകത്തു കയറാം. ആ പിടി സ്വൽപ്പമൊന്നു വഴുതിയാൽ ഒന്നരയാൾ താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മലർന്നടിച്ചു വീഴും. ഞാൻ ഏകാകിയായിരിക്കുന്നതിൽ പ്രിയമുള്ളവനാണ്. അതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നിരിക്ക എന്നത് ഒരു ശീലമായിത്തീർന്നു. അത് ഒരു മാർകഴിമാസ സായാഹ്നമായിരുന്നതിനാൽ തണുപ്പും ശക്തിയാണ്. അതിനാൽ മുകളിൽപോയി വെയിൽ കായുന്നതിലും ഒരു സുഖമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ കുള്ളസ്വാമിയാരും വേണുമുതലിയാരും അവിടെ വന്നു. അവർ രണ്ടാം നിലയുടെ വെളിയിൽ വന്നുനിന്ന് എന്ന് കൈകൊട്ടി വിളിച്ചു. താഴത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ ഭാവിച്ച് ഞാൻ മൂണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്തു. അതു കണ്ട് സ്വാമിയാർ “വിഷമിക്കണ്ടോ; ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു വരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.

കുള്ളസ്വാമി കലിയുഗത്തിലെ ജടഭരതനാണ്. മഹാജ്ഞാനി. സർവ്വ ജീവദയാപരൻ. രാജയോഗം കൊണ്ട് ശ്വാസം അടക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. പിച്ചക്കാരനെപ്പോലെ കീറിപ്പറിഞ്ഞ തുണിയുമുടുത്ത് അദ്ദേഹം തെരുവു തോറും നടക്കും. എങ്ങനെയോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നല്ലതുപോലെ ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാമികളെ വഴിയിൽവെച്ചു കണ്ടാൽ സ്ത്രീകൾ കൈകുപ്പി വണങ്ങും. കുട്ടികൾ കണ്ടാൽ അമ്മയെക്കണ്ടിച്ച് ഓടി അടുക്കുംപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെടുക്കലേക്കോടി കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. പക്ഷേ, സാധാരണക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തികൾ അറിവില്ലായിരുന്നു. സ്വാമികൾ ഒരു ചാട്ടത്തിന് രണ്ടാം നിലയിലും അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ചാട്ടത്തിന് മൂന്നാം നിലയിൽ എന്റെ അടുത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകണ്ട്, അതുപോലെതന്നെ താനും ചെയ്യണമെന്നു കരുതി വേണ്ടു മുതലിയാർ സാവധാനം കയറാതെ മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞു. പിടുത്തം ശരിക്കു കിട്ടിയില്ല. കൈ വഴുതി രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്നും അയാൾ നിലംപതിച്ചു. അരക്കെട്ടും മുഴകാലുമടിച്ചാണ് വീണത്. പുളളിക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ല. എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്കാണ് ആ വീഴ്ച പററിയ തെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് എട്ട് ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും ആ കിടപ്പിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുവാൻ. മുതലിയാർക്ക് നല്ല തടിയുമുണ്ട്. ഏകിലും ക്ഷണ നേരത്തിനുള്ളിൽ വേദന സഹിച്ച് വീണ്ടും കേറുവാൻ തുടങ്ങി.

അതു കണ്ട് സ്വാമിയാർ എന്നെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു:-

“നമ്മൾക്കു താഴോട്ടിറങ്ങാം.” മുകളിലേയ്ക്കു വരേണ്ടോ എന്നു മുതലിയാരോടു വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴത്തേയ്ക്കിറങ്ങി. രണ്ടാം നിലയിൽ മൂന്നു കസേരകൾ വലിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു.

വേണ്ടുമുതലിയാർ എന്നോടു ചോദിച്ചു: “ഹനുമാനെപ്പോലെ അവിടെ എത്തി റോയ്ക്കിരുന്ന് എന്തു ചെയ്യുകയാണ്?”

“ചുമ്മാ. ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.” ഞാൻ വന്നതുതന്നെ മുതലിയാർക്ക് കോപമായി. അങ്ങേർ ദേഷ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

“ചുമ്മാ, ചുമ്മാ, ചുമ്മാ ഇരുന്നു തന്നെയാണ് ഹിന്ദുരാജ്യം പാഴാക്കി കുട്ടിച്ചോരാക്കിയത്. ഇനിയും ചുമ്മാതെന്നോ? ഈ നാട്ടിൽ ആരെ നോക്കിയാലും ചുമ്മാതിരിപ്പുതന്നെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് പാദേശികൾ, പണ്ടാരങ്ങൾ, സന്യാസികൾ, സ്വാമിമാർ മുതലായവർ കൂടുംകൂട്ടമായി മടിപിടിച്ചു കഴിയുന്ന യോഗ്യന്മാർ. കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതും, പിച്ചതെണ്ടി വയറുനിറയ്ക്കുന്നതും വെറുതെ നടക്കുന്നതുമായവരുടെ ജോലി. രണ്ടുനേരത്തെ ആഹാരത്തിനു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഈ നാട്ടിലില്ല. ജമീൻദാർ, മിട്ടാദാർ, ഇനാംദാർ, ജാഗീർദാർ, മോധിപതി, രാജാവ് ഇവർക്കെല്ലാം ചുമ്മാതിരിപ്പുതന്നെയാണ് വേല. മടിയമ്മാരുടെ നാട്.” ഇങ്ങനെ വേണ്ടു മുതലിയാർ കലിതുള്ളുമ്പോൾ കുള്ളസ്വാമിയാർ

മേലോട്ടു മുഖംവെട്ടിച്ചു സൂര്യനെ നോക്കി. “1 ചുമ്മാതിരിപ്പതുവേ ചുട്ടറ പൂരണം എൻറമ്മാൽ അറിതർ കേളിതോ ചരാപരമേ” എന്ന തായുമാനവരുടെ ചൊല്ലു പാടി. വേണുമുതലിയാർ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി:— “സ്വാമികളെ, നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു രാജയോഗി എന്ന് കാളിദാസൻ ഏന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല. കാളിദാസനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സന്യാസി എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ജന്മം മരത്തിന്റെ ജന്മപോലെ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ കാലം പാഴാക്കിക്കളയുന്നവരുമായാണ് നിനക്ക് കൂട്ടുകെട്ട്. മരമായിപ്പിറന്നാൽ പഴങ്ങൾ കിട്ടും; ഇലകിട്ടും, വിറകും കിട്ടും. നിങ്ങളെ മരത്തോടുപമിച്ചത് തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു നഷ്ടമാണ്; മരം ലോകത്തിന് എത്രയോ ലാഭം” എന്ന് മുതലിയാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ സ്വാമിയാർ:—

2 “ചുമ്മാ ഇറുക്ക ചുകുചുകമെൻറു കരുതിയെല്ലാം
അമ്മാ നിരന്തരം ചൊല്ലവും കേട്ടു അറിവിൻറിയേ
പെമ്മാൻ മവുലി മൊഴിയെയും തപ്പി എൻ പേതമെയ്താൽ
വെമ്മായക്കാട്ടിൽ അലൈന്തേൻ അന്തോ എൻ വിതിവശമേ”

തായുമാനവരുടെ പാട്ട് വീണ്ടും പാടി.

മുതലിയാർക്ക് താഴെ വീണതിന്റെ വേദന സഹിക്കവയ്യാതായി. അതിന്റെ കോപം മനസ്സിൽ പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങി വരുന്നു. അതിനിടയിൽ സ്വാമിയാരുടെ ചിരിയും പാട്ടും അതു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അയാൾ വിറയാർന്നു പറയുകയാണ്:— ഹേ, സ്വാമിയാരേ, നിങ്ങൾ പഴയകാലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ തർക്കിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. എന്റെ സാമർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പന്ത്രണ്ടു ഭാഷകൾ അറിയാവുന്നവനാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ തമിഴു മാത്രവും. ഈ യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലുടൻ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തെരുവുതോറും പിടിച്ചെണ്ടി, കണ്ടതിണ്ണയിൽ തല ചായ്ക്കുന്നവൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാനില്ല. നാടു രക്ഷിക്കുവാൻ പാടുപെടുന്നതായി “ഹംബഗ്ഗ”¹ കാണിക്കുന്ന കാളിദാസൻ, ഈ വിധം അലസതയാണു സ്വാമിയാരുടെ കൂടെ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ ചുമ്മാ ഇരിപ്പു തൊഴിൽ നിങ്ങളോടൊന്നവൻ അഭ്യസിച്ചതെന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു.”

¹ ചുമ്മാതിരിക്കലും ഇന്നതെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത ഒരുതരം പൂർണ്ണ തയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും.

² ചുമ്മാതിരിക്ക സുഖമെന്നു നിനച്ചതെല്ലാം
അമ്മാ! നിരന്തരമുറപ്പതു കേട്ടു മൂഢൻ
നിർമ്മായ മുകമൊഴി തപ്പിയലഞ്ഞു കൊണ്ടേൻ
വൻമായയാം വനിയിലാ വിധി വൈഭവത്താൽ.

സ്വാമിയാർ വീണ്ടും:—

1 “ചുമ്മാ ഇറുക്ക ചുകം ഉദയമാകുമേ
ഇമ്മായായോകം ഇനി ഏനടാ—തമ്മറിവിൻ
ചുട്ടാലേയാകുമോ ചൊല്ലവേണ്ടാം കർമ്മ
നിഷ്ഠാ ചെറു പിള്ളായ് നീ.”

തായമാനവരെ ഉദ്യരിച്ചു പാടി.

അപ്പോൾ മുതലിയാർ എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചു:—

“ഹേ, കാളിദാസാ, ഈ സ്വാമിയെ നിനക്ക് എത്രനാളത്തെ പരിചയമുണ്ട്?”

മറുപടി പറയാതെ ഞാൻ “ചുമ്മാ” ഇരുന്നു. സ്വാമിയാർ അന്നേരം പറയാൻ തുടങ്ങി:—

“ഇത് വളരെ നീണ്ട ഒരു കഥയാണ്. അതു ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാലും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലേ പറവാൻ സാധിക്കും.”

അങ്ങനെ നീളമുള്ള ഒരു കഥ, കടലാസിന് കഷ്ടമം പെരുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എഴുതുന്നതെന്നിന്നെ ചോദിച്ചാൽ ആ കഥ അത്രയ്ക്കു വിസ്മയകരമായതു കൊണ്ടുമാത്രം. അത്ഭുതകഥ തന്നെ അത്! ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടേയില്ല; മറു പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടില്ല. ഇതുകേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കും ആശ്ചര്യം ജനിക്കും.. കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. കാണാത്തതായ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ലോകത്ത് ഇതിനുമുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥകളേക്കാൾ അത്ഭുതകരമായ കഥ നിങ്ങളോടിതാ പറയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു; ഇതുതന്നെ നീണ്ടുപോയി. അടുത്ത ഭാഗത്തിലേ കഥ തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ വാക്കു പാലിക്കുന്നവനാണ്. അടുത്ത ഭാഗത്ത് വേഗം തന്നെ കഥ തുടങ്ങാം. അല്പം കൂടെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കൂ.

2

അപ്പോൾ കുള്ളസ്വാമികൾ പറഞ്ഞു:— “കേൾക്കൂ അനിയാ, ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിപ്പുകാരുടെ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നവനാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു പോലെ സന്യാസികൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം കെട്ടുപോയില്ല. നാടു നശിച്ചത് അധർമ്മം വളർന്നതുമൂലമാണ്. സന്യാസികൾ മാത്രം അധർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ യോഗികൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇനിയുമുണ്ട്.”

1 ചുമ്മാതിരുന്നാൽ സ്വംഭം ഉദിക്കും
ഈ മായായോഗം ഇനി എന്തിന്?
അറിവാൻ എല്ലാം ആയോ?
കർമ്മ നിഷ്ഠാനാം പൈതൽ നീ!

അവർമൂലമാണ് ഈ ദേശം സർവ്വനാശം അടയാതെ തപ്പിപ്പിടിച്ചു നിലകൂടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭൂമണ്ഡലം തന്നെ ഉലയുകയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളും തകർന്നു വരുന്നു എങ്കിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനം ഊർദ്ധ്വോന്മുഖമായി ഉന്നത നില നോക്കിപ്പോകുകയാണ്. താനോ പിഴച്ചു. ഭൂലോകത്തെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടതു ചെയ്യാമെന്ന ധൈര്യം ഹിന്ദുസ്ഥാനിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുളച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള എത്ര പ്രളയങ്ങളിൽനിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുറേനാൾ മുൻപ് കൽക്കത്തായിൽ ജഗത്ചന്ദ്രബോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രാലയോത്ഘാടനവേളയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വായിച്ചോ? ബാബിലോണിലും, നീലനദീതടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരം അപ്രത്യക്ഷമായി. ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിൽ അതിലിനും ജീവരക്തം മുഖ്യമെന്നപോലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ പരമോന്നതധർമ്മമായ ആത്മപരിത്യാഗം ഇന്നാട്ടിൽ നിന്ന് അറുതി വരാതെ ചിലർ ഇന്നും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു" എന്നായിരുന്നു.

ഈ വിധം കുള്ളസ്വാമിയാർ പറഞ്ഞു വരവേ വേണു മുതലിയാർ ചോദിച്ചു: "സ്വാമിയാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയാമോ? നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ? ജഗത്ചന്ദ്രബോസ് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി." അപ്പോൾ സ്വാമിയാർ പറയുകയാണ്: "അനാവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. പറയുന്നതു കേട്ടാൽ മതി. ഹിന്ദുസ്ഥാനിന്റെ ആത്മബലം യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി നശിക്കാതെ കാർത്തികമായി വരുന്നത് ആ യോഗീശ്വരന്മാരെത്ര! കറോരമായ കലിയുഗത്തിൽ തല കീഴായി ലോകം മറിയുമ്പോൾക്കൂടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നശിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ജീവശക്തി നമുക്ക് നേടിത്തുന്നത് ആ യോഗീന്ദ്രന്മാരുടെ തപോബലം മാത്രമാണ്. ഹാ, ഹാ, ഹാ, ഹാ! പലവിധ കായകലപ ലേഹ്യങ്ങൾ കഴിച്ച് നൂറുനൂറുവത് ഭാര്യമാരെയും പുലർത്തി ദിവസംപ്രതി പട്ടികളെപ്പോലെ മനുഷ്യരെയും കെട്ടിയിട്ടിച്ച് നാടുവാഴവേ, ഹിമവാന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തുനിന്നു വന്ന പരദേശികൾക്ക് നനഞ്ഞാലിച്ച ചുവരുപോലെ തകർന്നുവീണ സ്വന്തരാജ്യം അടിയറവച്ച, രാജാക്കന്മാരുടെ മേന്മകൊണ്ടാണീ നാടു പിഴയ്ക്കുന്നതെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? നേരം വെളുത്താൽ ആരെല്ലാം ചാകും, പിണ്ഡമടിയന്തിരമുണ്ടോ, ബ്രാഹ്മണഭോജനം എവിടെയാണുള്ളത് എന്നെല്ലാം ആലോചിച്ചു ചുറ്റി നടന്ന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അർത്ഥം അറിയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ബ്രാഹ്മണരാണ് ഈ രാജ്യം നാശം അടയാതെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നതെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം? നിങ്ങളുടെ വൈശ്വര്യം ഔദാര്യംമൂലം ഈ നാടു വളരുന്നു എന്നാണോ കരുതുന്നത്? അതോ ശൂദ്രരുടെ മൗഢ്യംമൂലമാണെന്നോ? ഹിന്ദുസ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് ജന്മം കിട്ടിയതെന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് വിചാരം?"

"ഹേ വേണു മുതലിയാരെ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. താങ്കൾ യുദ്ധം അവസാനി

ക്കുമ്പോൾ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ സുസ്ഥിരമായി നില നിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തെ മഹായോഗിവര്യന്മാരുടെ മഹിമയറിയാതെ ഹിന്ദുമതധർമ്മത്തെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തും? അതോർക്കുമ്പോൾ എന്നിക്കു ചിരി വരുന്നു.”

“എടോ മുതലിയാരെ, കേൾക്കൂ. ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തുള്ള മഹർഷിവര്യന്മാരുടെ മഹിമയാൽ ഈ നാട് ഇന്നും പിഴയ്ക്കുന്നു. ഈ ഭൂമി നില നില്ക്കുംവരെ പിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ?”

ഞാനും മുതലിയാരും ഇതു കേൾക്കവേ സ്വാമികളെ ഉററു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

കുള്ളസ്വാമി നെടിയ സ്വാമിയായി.

നാലേമുക്കാൽ അടി ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാമി ഇപ്പോൾ ഏഴേമുക്കാലടിയായി വളർന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് സൂര്യനെപ്പോലെയും മററത് ചന്ദ്രനെപ്പോലെയും തിളങ്ങി. മുഖം വലതുഭാഗം ശിവന്റേയും ഇടതു ഭാഗം പാർവ്വതിയുടേയും ലക്ഷണങ്ങൾ പേറി. കുന്നിത്താൽ, ഗണപതിയാണെന്നും തോന്നും. നിവർന്നാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖമായാണ്. വീണ്ടും സ്വാമിയാർ തുടർന്നു:—

“ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തുള്ള യോഗികളുടെയെല്ലാം തലവനാണ്. ഞാൻ ഋഷിമാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഋഷിയാണ്! ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അധിപതി. ഞാനാണ് ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ശിവനും! ഹിന്ദുസ്ഥാനം നശിക്കാതെ ഞാൻ കാത്തുരക്ഷിക്കും. ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ധർമ്മത്തെ ഞാൻ നില നിർത്തും.”

“ഞാൻ കൃതയുഗം സ്ഥാപിക്കും. ഞാൻ തന്നെയാണ് പരംപുരുഷൻ. ഇതിനു മുൻപ് ആചാര്യന്മാർ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ ജീവനും ഒന്നുതന്നെ. അതിനാൽ കാക്ക, പുഴു മുതലായ ജന്തുക്കളോട് ക്രൂരത കളഞ്ഞ് കാരുണ്യം പുലർത്തുക.

മുതലിയാർ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ.

ശൈവാചാര്യന്മാർ വൈഷ്ണവരെ പഴിക്കും. വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാർ ശൈവരേയും.

ഞാൻ ഒന്നു ചെയ്യും.

കാക്കയെക്കണ്ടാൽ സങ്കടപ്പെടാതെ തല കുനിക്കൂ; റെകകുപ്പി നമസ്കരിക്കൂ. പൂച്ചിയെക്കണ്ടാൽ നമസ്കരിക്കൂ; മണ്ണിനെയും കാരറിനെയും വീണ്ടു നമസ്കാരം ചെയ്യൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.

“വേദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുൻപറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവത്തിൽ കാണിക്കാം. മണ്ണും കാരവും, സൂര്യചന്ദ്രൻമാരും, നീനിലും എന്നിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവുകളും നീയും ഞാനും എല്ലാം ദൈവം തന്നെ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇവയാണ് ദൈവം. ഇവയല്ലാതെ മറ്റു ദൈവങ്ങളില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നതു നാരായണൻ. ഇത് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു, ഇതിനെ വണങ്ങി, തൊഴുകുകയാകുന്ന കനിയിൽ മുഴുകി, മനുഷ്യനെന്ന വിചാരംതന്നെ നീ മറക്കുക.

“അപ്പോൾ നാരായണൻ പ്രത്യക്ഷമാകും. ഇങ്ങനെ, ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ തിന്മകളെന്ന് അവൻ അമരനാകും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദേവനായത്. ഇതാണ് ദൈവം. ഇതല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല. ദേവൻമാരുടെ അധിപതിയാണ് ഞാൻ. ഞാനാണ് വിഷ്ണുവും, ശിവനും, ശിവപുത്രൻ കുമാരനും, ഗണപതിയും, അജ്ഞാപുവും, യഹോവയും, പരിശുദ്ധ ആലിയും, യേശുവും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് ഗന്ധർവ്വനും, അസുരനും, പുരുഷോത്തമനും ഞാൻ, സമസ്ത ജീവരാശിയും ഞാൻ.

“ഞാനാണ് പഞ്ചഭൂതം; അഹംസത്; ഞാൻ കൃതയുഗത്തെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു; അതുമൂലം കൃതയുഗം വരുന്നു. ഒരു ജന്തു മറെറാന്നിനെ ഹിംസ ചെയ്യാതെ, എല്ലാ ജന്തുക്കളും മറെറല്ലാ ജന്തുക്കളേയും ദേവതാ രൂപമായി കണ്ട് അവയെ ആദരിക്കുവാൻ വിധി വന്നാൽ അതുതന്നെയാണ് കൃതയുഗം; അതു ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു; എന്നെ അറിയൂ” സ്വാമിയാർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ മുർച്ഛിച്ചു നില്പതില്ല.

സുമാർ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നിക്കു ബോധം തെളിഞ്ഞു. ഞാൻ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു. മുതലിയാർ എന്റെ സമീപം ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു. അയാൾക്കുവേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് ഞാൻ മുതലിയാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു.

“കുള്ളസ്വാമിയാർ എവിടെ?” എന്റെ ഭാര്യയോട് അയാൾ തിരക്കി.

“സ്വാമിയാർ ഇതിലേതെന്നെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു. ഒരു പഴവും കുറച്ചു പായസവും ഞാൻ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് ഭക്ഷിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്നിക്കും ഭസ്മം തന്ന് കുശലവും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയി. നിങ്ങൾ മേൽനിലയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്താണ് എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതിന് “ഇരട്ട ഭാഷ” എന്നതിനർത്ഥം എന്ത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആ മായൻ മുതലിയാർ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി” എന്നവൾ പറഞ്ഞു.

3. ഇരുട്ടിൽ

വിദ്യാനഗരമെന്ന പട്ടണത്തിൽ, എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ദൃഢ ചിത്തൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് വാണിരുന്നു. ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർ വിരോധികളായിരുന്നതിനാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് പല ദ്രോഹങ്ങളും ചെയ്തു. ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, അരമനപ്പാറാവുകാരിൽ ചിലരെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി അവർ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. നിദ്രചെയ്യുന്ന രാജാവിന്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് അവർ രാജാവിനെ കൊട്ടാരത്തിനു വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ, അടുത്തുള്ള ഒരു മലയുടെ ചെരുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രഹസ്യ ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കിടത്തിയിട്ട്, പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു പാറ കൊണ്ട് ഗുഹാദവാരവും അടച്ചു. ഇതിനിടയിൽ കണ്ണു തുറക്കാതിരിക്കാനായി, മയക്കം വരുത്തുന്ന ഒരു പച്ചിലച്ചാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിൽ അവർ ഒഴിച്ചിരുന്നു.

വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞ് പച്ചിലനീരിന്റെ ഔഷധവീര്യം ശമിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് കണ്ണുതുറന്നു. കൈകാലുകൾ കെട്ടി വരിഞ്ഞിരിക്കയാണെന്നും താൻ കൂരിരുട്ടിൽ ആണ് കിടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. “ഞാൻ എവിടെയാണ്?” എന്നദ്ദേഹം ഓർത്തു നോക്കി. ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല.

ആരായിരിക്കും ഈ നീചകർമ്മം ചെയ്തതെന്നു രാജാവ് ആലോചിച്ചു. ഊഹങ്ങൾ ശരിയാകുന്നില്ല. എഴുന്നേറ്റു നിൽപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു; അതു സാധിക്കുന്നില്ല. ദാഹം കൊണ്ട് നാവു വരണ്ടു. കണ്ണുകൾ ചുഴന്നു. നെഞ്ച് ‘പടപട’ എന്നടിച്ചു. “ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൊല്ലുവാനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്?” അദ്ദേഹം കേണു.

“അതേ” എന്നൊരു ശബ്ദം.

“അതേ എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ? നീ ആരാണ്?”

“ഞാൻ—കാലൻ. നീന്റെ പ്രാണൻ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വന്നതാണ്” എന്നു ആ അശരീരി പ്രത്യുത്തരം നൽകി.

രാജാവ് “എനിക്കു യൗവനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജ്ഞാനവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ രാജ്യത്തെയും സിംഹക്കുട്ടിപോലെ സമർത്ഥനായ കുമാരനേയും പേരും പെരുമയുമാർജ്ജിച്ച എന്റെ നാടിനേയും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ

കൂടെ വരുവാൻ എന്നിക്കു സമ്മതമില്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നു പോകൂ.”

ഒരു ചിരിയായിരുന്നു അതിനുത്തരം.

“എന്നെ എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത?” ഭൃശചിത്തൻ ചോദിച്ചു.

“വെളുപ്പിന് ഒരു യാമത്തിനകം” എന്ന് ശബ്ദം.

ഇതുകേട്ടു ഭൃശചിത്തൻ അന്ധാളിച്ചു. കാലുകൾ വിറച്ചു. നെഞ്ചിടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു. കണ്ണുകൾ കൂടുതൽ കറങ്ങി.

രാജമാതാവ് ജപിച്ചുവന്നതായ ഒരു മന്ത്രം അപ്പോൾ രാജാവിനോർമ്മ വന്നു. അത് ഉടൻ ജപം തുടങ്ങി. അമ്മ മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു ദിവസം പുത്രനെ അടുത്തു വിളിച്ച് ചെവിയിൽ ആ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “ഉണ്ണീ, നിനക്ക് അത്യാപത്ത് ഏതെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചേക്കാം; ആപത്തു മാറും.” ആ മന്ത്രമാണ് ജപിച്ചത്. “കരോമി” (ഞാൻ ചെയ്യുന്നു) അതാണാമന്ത്രം. മൂന്നു തവണ അതു ജപിച്ചു.

കാലിൽ ഒരു പാമ്പ് വന്നു കടിച്ചു.

“അമ്മേ, ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലം ഇതാണോ?” എന്ന് അദ്ദേഹം അലറി.

“പേടിക്കാതെ ആ മന്ത്രം ജപിക്കൂ; മന്ത്രം ജപിക്കൂ; മന്ത്രം ജപിക്കൂ” എന്ന് അശരീരിയുണ്ടായി. ഇതദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കുപോലെ തോന്നി.

“കരോമി; കരോമി; കരോമി; ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു” എന്നു ജപം തുടങ്ങി.

“കുരു; കുരു; കുരു” (ചെയ്യൂ; ചെയ്യൂ; ചെയ്യൂ) എന്ന് അശരീരി.

ഉടൻ മൂച്ചുപിടിച്ച് അമാനുഷ ശക്തിയോടെ കൈകൾ അദ്ദേഹം ഉതറി. കെട്ടുകളെല്ലാം പൊട്ടി. ഉടവാരം കൈയിലെടുത്തു. “കുരു; കുരു; കുരു” എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. പാമ്പുകടിച്ച കാൽവിരൽ ഒരു വെട്ടിനു മൂറിച്ച് ദൂരെ ഏറിഞ്ഞു. കുരു; കുരു; കുരു എന്ന ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടു.

ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കീറി എടുത്ത് മണൽ പുരട്ടി മൂറിവിൽ അദ്ദേഹം കെട്ടി. വീണ്ടും വീണ്ടും ‘കുരു’ ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വാളുകൊണ്ട് കാലിലെ തളകളും മൂറിച്ച് സ്വതന്ത്രനായി.

പക്ഷേ രാജാവിന്റെ ദേഹം വീണ്ടും തളർന്നു. നിൽപ്പാൻ വയ്യാതെ ഭൃശചിത്തൻ നിലംപതിച്ചു. തീപോലെ പൊള്ളുന്ന പനിയാലി രാജാവിന്. അദ്ദേഹത്തിന് മരണദാഹവുമായി.

“അയ്യയ്യോ, ദാഹം സഹിക്കവെയല്ലോ. തൊണ്ട വരുന്നല്ലോ” എന്ന് രാജാവ് വിലപിച്ചു.

“മന്ത്രം ജപിക്കൂ” എന്ന് അശരീരി.

“കരോമി; കരോമി; കരോമി” എന്നിങ്ങനെ അമ്മയുടെ മന്ത്രം ജപം തുടർന്നു രാജാവ്.

“ചെയ്യൂ” എന്നൊരാജ്ഞ കേട്ടു.

“എന്തുചെയ്യണം?” രാജാവ് ചോദിച്ചു.

“കുഷീണിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യൂ” എന്നൊരശരീരി പറഞ്ഞു.

“എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്?” വീണ്ടും രാജാവ് ചോദിച്ചു.

“കല്ലിൽ ചെന്ന് മുട്ടൂ” എന്ന കല്പനയുണ്ടായി.

ദൃഢചിത്തൻ നടന്ന് ഗൃഹാഭാരത്തിലെത്തി, അതു മൂടിയിരുന്ന പാറയിൽ തലകൊണ്ടു മുട്ടി. തല പൊട്ടി മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷേ, തല പൊട്ടിയില്ല. ശത്രുക്കൾ ആ ഗൃഹാഭാരമടച്ചത് തിടുക്കത്തിലാണ്. അതിനാൽ അതു ശരിക്കടയാതെ പാറ വളരെ ചരിഞ്ഞാണിരുന്നത്. രാജാവ് മുട്ടിയയുടൻ അതു നിലത്തു വീണുടഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നാലുപാടും നോക്കി. സൂര്യോദയമായിരിക്കുന്നു. ദൃഢചിത്തൻ കരോമിമന്ത്രവും ജപിച്ചുകൊണ്ട് രാജധാനിയിൽ എത്തി.

അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ശത്രുയേമുണ്ടായിട്ടില്ല.

4. ഒരു പുതീയ കോടാങ്കി

വേദപുരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം കുടുകുടുപ്പാണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു മുപ്പത്തിഅഞ്ചു താളങ്ങളിൽ അയാൾ ഉടുക്കടിക്കും. അവയിൽതന്നെ പല വിഭിന്നരീതികളും. താളത്തിൽ അയാളൊരു മാന്ത്രികനാണ്. സാധാരണ കോടാങ്കികളെപ്പോലെ ദേഹമാസകലം തുണിക്കെട്ടുകൾ അയാൾക്കില്ല. തൂവെള്ളവേഷ്ടിയും ഉടുപ്പുമാണയാളുടെ വേഷം. തലയിൽ ചുവപ്പു തുണി ചുറ്റിച്ചുറ്റി ഒരു വലിയ തലപ്പാവുണ്ട്. നെല്ല് അരിച്ചാക്കിന്റെ പകുതിയോളം വരും ആ തലപ്പാവ്. നെറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ കുങ്കുമപ്പൊട്ടും വലിയ ഒരു മീശയും കൃതാവുമുള്ള ആ മുഖം വിരിവാൻ വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ആ കുങ്കുമപ്പൊട്ട് അവന്റെ മുഖത്തിന് വളരെ ഇണങ്ങുന്നുമുണ്ട്. പൊക്കമുള്ളതും തടിച്ചതുമാണ് ശരീരം. ഹൈദരബാദ് ചെരിപ്പുകൾ കാലിലുണ്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെ അയാൾ നമ്മുടെ വഴിയിൽ കൂടി വന്നു. ഉടുക്കിൽ താളങ്ങൾ അയാളടിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരു മുദംഗക്കാരന്റെ

വേലയെല്ലാം അയാൾ ആ ഉടുക്കിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. രസികൻ കൊട്ടുകാരൻ. അയാൾ പറഞ്ഞു:—

“കുടു കടു കുടു കുടു; കുടു കുടു;
നല്ലകാലം വരുന്നു; നല്ലകാലം വരുന്നു,
ജാതികളൊന്നായി, ശണ്ഠകളില്ലാതായ്
ചൊല്ലുക ചൊല്ലുക മായേ മഹാകാളീ!
വേദപുരത്തുകാർക്കു ശുഭേച്ഛ പരയെടീ
ദാരിദ്ര്യം മറയും സുഭിക്ഷത വന്നിടും
പഠിപ്പു വളരും, പാപങ്ങൾ നശിക്കുന്നു.
പഠിച്ചവൻ സൂത്രവും പാപവും ചെയ്താൽ
അവന്റെ അന്ത്യം അയ്യോ പാവം.
വേദപുരത്തിലോ വ്യാപാരം പെരുകുന്നു.
തൊഴിലും പെരുകുന്നു; തൊഴിലാളി വളരുന്നു.
ശാസ്ത്രവും സൂത്രങ്ങളും മേൽക്കുമേൽ തഴയ്ക്കുന്നു.
യന്ത്രവും തന്ത്രങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വന്നിടുന്നു.
മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വളരുന്നു; വളരുന്നു
കുടു കുടു കുടു കുടു കുടു കുടു കുടു കുടു
ചൊല്ലു നീ ചൊല്ലീടുക മാതാവേ ഭഗവതി
അന്തരീ, വീറീ, ചണ്ഡികേ, ശൂലീ”

ഇങ്ങനെ അവൻ പാടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് മെത്തയിലിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടു. ഇതാശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നു കരുതിക്കൊണ്ട്, അവനോട് അവിടെ നിലക്കുവാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. താഴെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവനെ അടുത്തു വിളിച്ചു:— “നാട് ഏത്?” എന്നു ഞാൻ തിരക്കി

“സ്വാമീ, കുടുകുടുകാരന് നാടേത്, വീടേത്? എവിടെയോ ജനിച്ചു. എവിടെയോ വളർന്നു. എവിടെയൊക്കെയോ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു വരുകയാണ്.” എന്നയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഞാൻ:— “നിങ്ങളെക്കണ്ടിട്ട് ഒരു പുതുമ തോന്നിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ കോടാകി. നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വകഥയെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയൂ. ഞാൻ ഒരു കസവു വേഷ്ടി തരാം.”

കോടാകി:— “സ്വാമീ, പിറന്ന നാട് എനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ. അമ്മയുടെ മുഖം കണ്ടോർമ്മയില്ല. അച്ഛനെ ഇതേ തൊഴിലായിരുന്നു. കോടാകി. അദ്ദേഹം തെക്കൻ ദിക്കുകാരനാണ്. ‘ഓൻപതു കമ്പളത്താർ’ എന്ന ജാതിയാണ് ഞങ്ങളുടേത്. എന്റെ പത്താമതു വയസ്സിൽ അച്ഛൻ എന്നെ തഞ്ചാവൂർക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വസൂരി കണ്ട് പേടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. പിന്നീട് ഞാൻ ഇതേ തൊഴിൽ സ്വീകരിച്ച്, ദേശങ്ങൾതോറും ചുറ്റി ഉപജീവനം നടത്തി ഒടുവിൽ ഹൈദരാബാദിൽ

എത്തി. അന്നെനിക്കു പ്രായം ഇരുപതായി. അന്ന് അവിടെ ജോൺസൺ എന്ന ഒരു ധാര വന്നു. നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാൾ. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദാസികൾ, നാട്യഗുരുക്കന്മാർ, ഞാണിന്മേൽ കളിക്കാർ, ഇന്ദ്രജാലക്കാർ, ചെപ്പടിവിദ്യക്കാർ മുതലായ പല വിധ തൊഴിൽക്കാരെയും ശമ്പളം കൊടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വെള്ളക്കാർ വസിക്കുന്ന വിവിധ നാടുകളിൽ കൂടാരമടിച്ചു കളികൾ പ്രദർശിപ്പിക്ക എന്നതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. വിധിവാശാൽ ഞാനും ആ കമ്പനിയിൽ ചേർന്നു. കമ്പനിയോടുകൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ് മുതലായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും ഞങ്ങൾ കളി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പണം തന്ന് അയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കി അയച്ചു. മരണംവരെ കഴിയാനുള്ള പണം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും പൂർവ്വികമായ തൊഴിൽ വെടിയുന്നതാണ് നീതിയല്ല എന്നു കരുതി നാടുതോറും, ഈ തൊഴിലും കൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ഞാനിതാ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു.

യൂറോപ്പിലും മറ്റും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച കാലത്ത് കമ്പനിയിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ സമയം പാഴാക്കിക്കളയുമ്പോലെ ചെയ്യാതെ ഞാൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ പഠിച്ചുവന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിക്ക് നല്ലതുപോലറിയാം. വേറെയും പല ഭാഷകൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനേക പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വിദേശീയരെക്കാൾ പല വിഷയങ്ങളിലും വളരെ ഏറെ കുറവുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തൊഴിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ നാടുചുറ്റി ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നവിധം ഉപദേശം നൽകാമെന്നു കരുതി പുറപ്പെട്ടു.

ഇതാണെന്റെ വൃത്താന്തം.

ഞാൻ ഒരു കസവു വേഷ്ടി കൊണ്ടുവന്നു. കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിയ്ക്കു വാങ്ങിയതാണ്; നല്ല വേഷ്ടി.

“സ്വാമി, ഇതെനിക്കു വേണ്ടോ” എന്നു പറഞ്ഞ് അയാൾ മുറുപോലെ ഉടുക്കുമടിച്ചു നടന്നുപോയി.

“കൂടു കൂടു; കൂടു കൂടു; കൂടു കൂടു; കൂടു കൂടു
സ്വാമിമാർക്കെല്ലാം ധൈര്യം വളരുന്നു.
കൂടവയർ ചുരുങ്ങുന്നു, ചുരുചുരുപ്പുന്നു.
അഷ്ട ലക്ഷ്മിയും കേറി വളരുന്നു.
ഭയം പോയി; പാപം പോയി
ശാസ്ത്രം വളരുന്നു; ജാതി കുറയുന്നു.
നേത്രം തുറക്കുന്നു; നിയമം നടക്കുന്നു.
പഴയ വൈരങ്ങൾ മാറിത്തളിയുന്നു.

യെര്യം വരിക്കുന്നു, മേന്മ ലഭിക്കുന്നു.
ചൊല്ലു നീ പരാശക്തീ മലയാള ഭഗവതീ
ധർമ്മം പെരുകുന്നു ധർമ്മം പെരുകുന്നു.

ഇതും പാടിക്കൊണ്ട് അയാൾ പോയി. അവൻ പോയ വഴിയും നോക്കി, ദൈവചിന്തയോടെ ഞാനെന്നു തല കുനിച്ചു.

5. അർജ്ജുന സന്ദേഹം

ഹിസ്തിനപുരത്ത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ കളരിയിൽ പാണ്ഡുപുത്രൻ മാറും ദുര്യോധനാദികളും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം സായാഹ്ന വേളയിൽ കാര്യംകൊണ്ട് നടക്കെ അർജ്ജുനൻ കർണ്ണനോടു ചോദിച്ചു: “കർണ്ണാ, സമരമാണോ, സമാധാനമാണോ നല്ലത്?” (ഇത് രഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ഉപകഥ. ശാസ്ത്ര പ്രാമാണ്യമുള്ളത്, വെറും കലപനയല്ല.)

“സമാധാനമാണ് നല്ലത്” എന്നു കർണ്ണൻ.

“കാരണം?” കിരീടിയുടെ ചോദ്യം.

“കാരണം പറയാം. വഴക്കുണ്ടായാൽ ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കും. അതു നിനക്കു വിഷമമാകും. ഞാൻ മുട്ടുലഹുദയനാണ്. നീ വിഷമിക്കുന്നതു കണ്ടു നിൽപ്പാൻ എന്റെ ഉള്ളിനു കട്ടിയില്ല. അതിനാൽ രണ്ടുപേർക്കും വിഷമമാകും. അതാണ് സമാധാനം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്” കർണ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു.

അർജ്ജുനൻ:— “കർണ്ണാ, നാം ഇരുപരേയും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളതല്ലാ എന്റെ ചോദ്യം. പൊതുവേ ലോകത്തിന് യുദ്ധമാണോ സമാധാനമാണോ നല്ലത് എന്നാണെന്നിരിക്കിയേണ്ടത്.”

കർണ്ണൻ:— “പൊതു വിഷയ ചർച്ചകളിൽ എനിക്കു താൽപ്പര്യമില്ല.”

“ഇവനെ കൊന്നുകുഴിച്ചു മൂടണം” എന്നു പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് അർജ്ജുനൻ സന്ദേഹനിവൃത്തിക്കായി ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ച് ആ പ്രശ്നം ആവർത്തിച്ചു.

“സമരമാണു നല്ലത്” ആചാര്യൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“എന്തുകൊണ്ട്?” എന്നു പാർത്ഥനറിയണം.

ദ്രോണർ:- വിജയാ, യുദ്ധം സമ്പത്തുണ്ടാക്കും. കീർത്തി വളർത്തും. അല്ലാഹുകിൽ മരണം വരികാം. സമാധാനത്തിൽ എല്ലാം സംശയപ്രദമാണ്.”

തൃപ്തനാവാതെ പാർത്ഥൻ ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ അടുത്തെത്തി അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു.

ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു: “കുഞ്ഞേ, വിജയാ, സമാധാനമാണ് നല്ലത്. യുദ്ധംകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷത്രിയ വംശത്തിന് മഹിമയുണ്ടാകും. എന്നാൽ സമാധാനം ലോകത്തിനു മുഴുവൻ ഗുണം ചെയ്യും.”

അർജ്ജുനൻ:- “അത് അത്ര ശരിയാണെന്ന് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല.”

ഭീ:- അതെന്തുകൊണ്ടെന്നു പറയൂ. കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനമെടുത്താൽ മതി.”

അർജ്ജു:- “മുത്തശ്ശാ, ഈ സമാധാനം മൂലം ഞാൻ എളിയവനും കർണ്ണൻ വലിയവനുമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സമരം തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടും.”

ഭീഷ്മർ:- “കുമാരാ, ധർമ്മം വിജയിക്കും; അതു സമാധാനംമൂലമോ സമരംമൂലമോ ആവാം. നീ മനസ്സിൽ നിന്ന് മദമാത്സര്യാദികൾ കളഞ്ഞ് സമാധാനം അവിടെ ഉറപ്പിക്കുക. മനുഷ്യരെല്ലാം ഏകോദരസഹോദരങ്ങളാണ്. അവർ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൽ കഴിയേണ്ടവരാണ്. സ്നേഹമാണ് താരക മന്ത്രം. മൂവരും പറയൂ സ്നേഹം താരകമന്ത്രമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ബാഷ്പകണം പൊടിഞ്ഞു.

അടുത്തുതന്നെ വേദവ്യാസൻ ഹസ്തിനാപുരത്തു വന്നു. അർജ്ജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് തന്റെ സംശയപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു.

അപ്പോൾ മഹർഷി പറഞ്ഞു:- “രണ്ടും നല്ലതുതന്നെ. കാലത്തിനനുസരിച്ച് തക്കതു ചെയ്യണം.”

വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കാട്ടിലിരുന്ന് ദുര്യോധനാദികളുടെ അടുക്കലേക്ക് പാണ്ഡവർ ദൂതനെ നിയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കിരീടി ശ്രീകൃഷ്ണസന്നിധിയിലെത്തി ചോദിച്ചു.

“കൃഷ്ണാ, യുദ്ധമാണോ സമാധാനമാണോ നല്ലത്.” അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചു:- “ഇപ്പോൾ സമാധാനമാണ് നല്ലത്. ആ സമാധാനം കാംക്ഷിച്ചാണല്ലോ ഹസ്തിനാപുരത്തേക്കു പോകുന്നത്.”

6. വേപ്പ്

വസന്തകാലത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ മലയഗിരിയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വളരെ ദൂരം നടന്നതിനാൽ ഞാൻ ക്ഷീണിതനായി. അടുത്തുള്ള ഒരു തോപ്പിൽ പന്തലിച്ചു നിന്ന ഒരു വേപ്പിന്റെ തണലിൽ ക്ഷീണം തീർപ്പാനായി ഞാൻ നീണ്ടുനിവർന്നു കിടന്നു. ക്ഷണനേരത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു ഞാൻ ഉറക്കമായി. അപ്പോൾ കണ്ട അപൂർവ്വമായ ഒരു സ്വപ്നം ഞാനിവിടെക്കുറിക്കാം.

ഉറക്കത്തിൽ “ഹേ, മനുഷ്യാ, ഹേ മനുഷ്യാ, എഴുന്നേറ്റിരിക്കൂ” എന്നു അമാനുഷികമായ ഒരു ശബ്ദം എന്നിക്ക് കേൾക്കായി. ഇതു കേട്ടയുടൻ കണ്ണു തുറന്നു. ശരിക്കുള്ള തുറക്കലല്ല; സ്വപ്നത്തിൽ. അതായത് കണ്ണു തുറന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു.

കണ്ണു തുറന്നു “ആരാ വിളിച്ചത്?” എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ഞാൻ തന്നെ; വേപ്പുമരം. ഞാനാ വിളിച്ചത്. എഴുന്നേൽക്കൂ.” എന്നു മറുപടിയും കേൾക്കാം. ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു “ഓഹോ; ഇത് പേര്യോ പിശാചോ യക്ഷകിന്നര ഗന്ധർവ്വരിൽ ആരെങ്കിലുമോ, വല്ല വനദേവതയോ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പുമരം മിണ്ടുമോ? എടാ വിഡ്ഢി, അതെല്ലാം വെറും കെട്ടുകഥകളല്ലേ?” എന്നിക്ക് ബോധം വീണിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം സ്വപ്നാവസ്ഥയിലാണ്. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാം “ഹേ മനുഷ്യാ; എഴുന്നേൽക്കൂ” എന്നു.

“നീ ആര?” എന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ഞാൻ വേപ്പുമരം. എന്റെ കീഴേയാണ് നീ കിടക്കുന്നത്. ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിനക്കു പറഞ്ഞു തരുവാനാണ് വിളിക്കുന്നത്” എന്നു മറു മൊഴി കേൾക്കായി.

“നമ്മൾ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ എത്രയേറെ ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം മരങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞാനിന്നു വരെ അജ്ഞാനമായിരുന്നിരിക്കാം. അതിനാൽ ഈ മരത്തിന്റെ സംഭാഷണം ഉണർന്നിരുന്ന് കേൾക്കുക തന്നെ.” ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്നു.

(സ്വപ്നത്തിൽ, എഴുന്നേറ്റു നിന്നതല്ലാതെ വാസ്തവത്തിലല്ല.)
“വേപ്പു മരമേ, നിനക്ക് മനുഷ്യഭാഷ എങ്ങനെ വശമായി? മനുഷ്യനുള്ളതു

പോലെ നെഞ്ച്, വായ്, തൊണ്ട, നാക്ക്, മൂക്ക്, പല്ല്, ചുണ്ട് മുതലായവ ഇല്ലാത്ത നീ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു? പല്ലുമാത്രം കൊഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്കുതന്നെ ശബ്ദോച്ചാരണം ശ്രമകരമായിത്തീരുന്നു. അടിനാക്കില്ലാത്തവർ ഊമകളായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, മനുഷ്യശരീരമേ ഇല്ലാത്ത നീ മനുഷ്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?" എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു.

വേപ്പുമരം പറഞ്ഞു:— “കേൾക്കൂ മനുഷ്യാ, കേൾക്കൂ. മനുഷ്യന് ഒരു വായ് മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നിക്ക് ശരീരമാസകലം വായാണ്. മനുഷ്യഭാഷ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് വായ് മുതലായ ബാഹ്യാവയവങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് നീ കരുതുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ അത് ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, ഞാൻ മരമല്ല; അഗസ്ത്യ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. തമിഴ് ഭാഷയിൽ എന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്റെ ഗുരുവിന് ഒഴികെ മറ്റൊരാൾക്കുമില്ല.”

വേപ്പ് വീണ്ടും തുടർന്നു:— “നടന്ന കഥ ഞാൻ ആരും മുതൽ പറയാം. ഹേ മനുഷ്യാ, നീ അത് കേൾക്കുക. വയസെനിക്കു മൂപ്പതേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരുതെ മരമാണ്. പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വസന്തകാലത്തിലെ ഒരു രാത്രി. ഭൂമുഖം ചന്ദ്രികയിൽ മുങ്ങി മുഴുകി. ഞാൻ ഉണർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. സാധാരണയായി മരങ്ങളും മനുഷ്യരെപ്പോലെതന്നെ പകൽ മുഴുവൻ ഉണർന്നും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയും നേരം കളയുന്നവരാണ്. എന്തു കൊണ്ടോ അന്നു രാത്രി എന്നിക്കുറക്കം വന്നില്ല. പാലൊളിനിലാവിനെയും, സുന്ദരപാനത്തെയും തിങ്ങിവളരുന്ന മരങ്ങളേയും നോക്കി, നോക്കി, ഞാൻ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി. അപ്പോൾ, അതിസുന്ദരനായ ഒരു പതിനാറുകാരൻ പുരുഷനും, അതിലും അഴകേറിയ ഒരു പന്ത്രണ്ടുകാരി പെണ്ണും അതാ, ആ കാണുന്ന പുഴയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. മനുഷ്യരല്ല അവരെന്നു അധികം കഴിയും മുൻപ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ചിറകുകളില്ലാത്തതെന്ന അവർ പറന്നു കളിക്കുന്നു. പിന്നീട് പരസ്പര സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഇന്നാറെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗസ്ത്യ മഹർഷിയും താമ്രപർണ്ണി അമ്മയുമായിരുന്നു. അഗസ്ത്യർ സാധാരണയായി പ്രസക്തമായ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാമരൂപിയാണ്. അതിനാൽ ക്ഷണമാത്രയിൽ ഇച്ഛാനുസരണമുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. താമ്രപർണ്ണിദേവിനും ആ ശക്തിയുണ്ട്. അതിനാൽ അവരിരുവരും അപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമായി രൂപങ്ങളെടുത്ത് നദിയിൽ ക്രീഡചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവർ ഉദയംവരെ അങ്ങനെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ താമ്രപർണ്ണി അപ്രത്യക്ഷയായി.....”

വേപ്പുമരം വീണ്ടും തുടർന്നു: “കേൾക്കൂ മനുഷ്യാ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. പ്രഭാതം കണ്ടതോടെ താമ്രപർണ്ണി മറഞ്ഞു. അഗസ്ത്യർ തനിയെ നദിയിൽ നിന്നു കേറിവന്ന് നീനിൽക്കുന്ന അതേ ഇടത്തിൽ യോഗനിദ്രയിൽ

ലാണ്ടു. എന്നിക്ക് അക്കാലത്ത് അഗസ്ത്യന്റെ ദിവ്യശക്തികൾ അറിവില്ലായിരുന്നു. ജലക്രീഡ കഴിഞ്ഞു ക്ഷീണം തീർപ്പാൻ സാധാരണ ഉറങ്ങും പോലെ അദ്ദേഹവും ഉറങ്ങുകയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. അത് യോഗനിദ്രയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഏകദേശം ഉദയാൽപരം ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതാ, നിനക്കെതിരെ ഒരു വലിയ പുളിമരം നിൽക്കുന്നില്ലേ? ആ മരച്ചുവട്ടിലെ പുററിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ നല്ല സർപ്പം “ഹൂസ്” എന്ന സീൽക്കാരത്തോടെ അഗസ്ത്യർ നിദ്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞുവന്നു. അതു കണ്ടതോടെ ഞാൻ ഭയന്നു വിറച്ചു. അയ്യോ ഈ ഘോര സർപ്പം ഈ മഹാപുരുഷനെ കൊല്ലുവാൻ പോകുന്നല്ലോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നാൽ തപശ്ശക്തിയാൽ പാമ്പിനെ മഹർഷി അടക്കിക്കൊള്ളും. എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തും എന്ന ചിന്തയാൽ ഞാൻ അന്ധാളിച്ചു നിന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് ഞാൻ ഇലകളെല്ലാം ചൊരിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഉണരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ പാമ്പ് മഹർഷിയുടെ അടുത്തെത്തി. അത് ആ മൂനിപുംഗവന്റെ പാദത്തിൽ രണ്ടു കൊത്തു കൊത്തി. മൂന്നാം തവണ കൊത്താനായി അത് ഫണം വിരിച്ചു. ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ മഹർഷി കണ്ണു തുറന്നു. അക്ഷോഭ്യനായി പാമ്പിനെ ഒരു കയറുന്നപോലെ തൂക്കിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം മാലപോലെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി വളച്ചിട്ടു. ആ പാമ്പ് നിശ്ചലമായി ഒരു കയറുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്നു. കടിച്ച കോരവായിൽ നിന്ന് ചോര ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്വൽപ്പം മണ്ണെടുത്ത് അദ്ദേഹം മുറിവിൽ പൂശി. ആ മുറിവുകൾ അക്ഷണം തന്നെ മറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് പകച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരുഷനോട് ഒരു വാക്കു പറയാൻ യോഗ്യതയില്ലാതെ ഒരു ഹീനമരമായി ജന്മം ഏടുത്തല്ലോ എന്നു ഞാൻ വ്യസനിച്ചു. എങ്ങനെയും എന്റെ വിചാരം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന ആവേശത്താൽ ഞാൻ എന്റെ പൂക്കളും കുറെ ഇലകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചൊരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തലയുയർത്തി എന്നെ നോക്കി: “വേപ്പുമരമേ!” എന്നു വിളിച്ചു.

കഥ തുടരുകയാണ് മരം.

“കേൾക്കൂ മനുഷ്യാ, കേൾക്കൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. ഇങ്ങനെ അഗസ്ത്യർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്റെ ചിന്തകളിലുള്ള വായ്കളിൽ നിന്ന് ‘എന്താണ് മൂനിവരാ’ എന്ന ശബ്ദം പുറത്തുവന്നു. എന്റെ ദേഹം പൂളകം പൂണ്ടു. ഒരു പുതുജന്മം അനുഭവപ്പെട്ടു. വേപ്പുമരം മനുഷ്യനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി. ദേഹം മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദേഹം മാറിയാലെന്ത്? ഇല്ലെങ്കിലെന്ത്? ഞാൻ ദേഹമല്ല; ആത്മാവാണ്. ഞാൻ ബോധമാണ്, ഞാൻ ജ്ഞാനമാണ്. പെട്ടെന്ന് മരഹൃദയം മാറിമനുഷ്യഹൃദയമായി. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യ ഭാഷ വശമാകും? കോടിജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പുണ്യ

അദ്ദേഹം കഷണനേരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫലപ്രദമാക്കി. എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദത്താൽ ഞാൻ പൂക്കളും ഇലകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വർഷിച്ചു. അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായി. 'ഹേ, വേപ്പുമരമേ! കഴിഞ്ഞ രാവിലെ ഞാനും താമ്രപർണ്ണിയും ഈ രാമനദിയിൽ ജലക്രീഡ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നീ അതുകണ്ട് സന്തോഷിച്ച് പല ആശീർവചനങ്ങളും മന്ത്രിച്ചു. ഞാനത് ദിവ്യചക്രം സന്തോഷത്തോടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു മുൻപേ ഞാൻ യോഗനിദ്രയിലിരുന്നപ്പോൾ ഈ സർപ്പം വരുന്നതുകണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച്, എന്നെ ഉണർത്തുവാൻ പൂക്കളും ഇലകളും നീ എന്റെമേൽ ചൊരിഞ്ഞു. നീ എന്നോടു കാണിച്ച താൽപര്യംമൂലം ഞാൻ പ്രസാദിച്ച് പകരമായി നിനക്ക് ഋണിയായതും ഇതാ തരുന്നു. അതുകൂടാതെ സകല ജന്തുക്കളുടെ ഭക്ഷണത്തിലും നിനക്ക് പാണ്ഡിത്യമുണ്ടാകും. എല്ലാ ജന്തുക്കളോടും തുല്യമായ സന്തോഷ സന്താപാദികളും പരഹൃദയജ്ഞാനവും ദിവ്യഭൂഷ്ടിയും നിനക്കുണ്ടാകും. അവസാനം നിനക്ക് മുകുന്ദിയും ലഭിക്കും' എന്നദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിച്ചു. അന്നു മുതൽ ആ ശക്തികളെല്ലാം ലഭിച്ച ഞാൻ യാതൊരു ദുഃഖവും യാതൊരു ഭയവും ഇല്ലാതെ മുകുന്ദിയും പാർത്ത് ജീവിക്കുകയാണ്." ഇതു കേട്ടതോടെ ഞാൻ ആ മഹാത്തരുവിനെ നമസ്കരിച്ചു. "നിനക്ക് എന്തു വേണം?" എന്ന് ആ മരം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു: "നിനക്ക് അഗസ്ത്യർ ഗുരുവാണ്; അതുപോലെ നീ എന്റെയും ഗുരുവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അഗസ്ത്യർ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ച ജീവനുമുക്തിപദം നീ എന്നിക്കും ഉപദേശിച്ചു തരണം."

"തന്നിരിക്കുന്നു" വേപ്പുമരം അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ് കണ്ണും തുറന്നെഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ മരത്തിനു ചുറ്റും പലയിനം കുരുവികൾ പറന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അണ്ണാനും മറയും കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാക്ക, കിളി, പരുന്ത്, പലജാതി വണ്ടുകൾ എന്നിവ പ്രകാശസാഗരത്തിൽ ആനന്ദനായകയിൽ നീന്തുന്നതുപോലെ ഉലാവി വന്നു. കണ്ണിൽപ്പെടാതെ മറവിലിരുന്നു ഒരാൾക്കുയിലും ഒരു പെൺക്കുയിലും പരസ്പരം പ്രണയഗാനം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ആൺകുയിൽ:-

"തൂഹു, തൂഹു, തൂഹു.
തൂഹു, തൂഹു, തൂഹു.
രാ താ രേ."

(ഇതിന്റെ അർത്ഥം:-

നീ നീ നീ
നീ നീ നീ
രാ ധ യെടി)

പെൺകുയിൽ:-

“തുഹു തുഹു തുഹു
രാധാ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ”

ആ വേപ്പ് തന്റെ പച്ചിലകൾ വെയിലിൽ സാവധാനം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. “ഏതൊരൾക്കു ചരുമായ സ്വപ്നം!” എന്നു ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ പുളകിതനായി. ഇതിനകം നേരം ഉച്ചയായി. എനിക്ക് വിശപ്പും തുടങ്ങി. വേപ്പുമരത്തിന് ഒരു നമസ്കാരവും കഴിച്ച് തോപ്പിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി വീട്ടിലേക്കു നടന്നു.

7. കാന്താമണി

“കാന്താമണി, നിൻറ ചുമന്റെ പേരെന്ത്?” എന്നു പാട്ടിത്തമ്മ ചോദിച്ചു. ഒരു കിണററിൽക്കരയിൽ നടന്ന കഥയാണിത്. വേനൽക്കാലത്തെ ഒരു പ്രഭാതവേള. ബാലർക്കന്റെ കിരണാവലി എങ്ങും തടവില്ലാതെ വീശിക്കളിക്കുന്നു. മുൻഭാഗത്ത് നീലമല; പശ്ചാതടങ്ങൾ; പശുക്കൾ; പല മനുഷ്യർ; ചില കഴുതകളും. ഇവ ചേർന്ന കൂട്ടം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സൂര്യ കിരണങ്ങൾ എന്തിന്മേൽ പതിച്ചാലും അവയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക അഴകുണ്ടാകുമെന്ന് ഷെല്ലി എന്ന ആംഗ്ലേയ കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതു വസ്തുവും ഏതു സമയത്തും എന്റെ നോട്ടത്തിൽ അഴകുള്ളതാണ്.

പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉൻമേഷവും ചുറ്റുചുറ്റും കുറച്ചു കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആറ്റാദം തുളുമ്പി നിൽക്കും ഭൂമുഖത്തെല്ലാം.

അരളി, മുല്ല, റോസ മുതലായ പൂച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു തോട്ടം. ആ തോട്ടത്തിനു നടുവിലാണ് കിണർ. അടുത്ത തെരുവിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വെള്ളം കോരുന്നതവിടെനിന്നാണ്.

ഈ കഥ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം രാവിലെ കാന്താമണിക്കും പാട്ടിത്തമ്മക്കും പുറമേ അവിടെ ഒരു അന്ധവൃദ്ധൻ തന്നെത്താൻ വെള്ളം കോരി കുളിച്ചുകൊണ്ടുനിന്നു. പോലീസുദ്യോഗത്തിൽനിന്ന് പെൻഷൻപററിപ്പിരിഞ്ഞ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ താമസമാക്കി ബാക്കി ജീവിതകാലം രാമനാഥം ചെല്ലി കഴിയുന്ന പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകുൾ അടുത്തുനിന്ന് കിഴവിയെ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

കിണററുകിൽ ഒരരമതിലും അതിനപ്പുറം ഒരു വേപ്പിൻ തോപ്പുമാണ്. വിവിധ ഔഷധമൂലികൾ വളർന്നു നിന്നിരുന്നു, അവിടെ. ദീപനവർദ്ധ

നയ്ക്കു പററിയ ഒരു മരുന്ന് അവിടെയുണ്ടെന്ന് ഒരു സ്വാമിയാർ പറഞ്ഞു തന്നതനുസരിച്ച് അതു പറിക്കുവാൻ ഞാനുമവിടെ എത്തിയതാണ്. മുകളിൽ പറവകൾ പാടിപ്പറന്നു. മരക്കൊമ്പുകളിലിരുന്നു കറ....കാ.... എന്ന് കാക്കകൾ കരഞ്ഞു. ആകാശദേശത്ത് രവികിരണങ്ങൾ നൃത്തംവച്ചു. നേരേ മുന്നിൽ കാന്താമണിയുടെ ദിവ്യവിഗ്രഹം വിളങ്ങി.

“നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്ത്?” പാട്ടി വീണ്ടും ചോദ്യമെറിഞ്ഞു.

“അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാരെന്ന്” അവൾ വേണുനാദത്തിൽ പറഞ്ഞു. കിഴവി അയ്യംകാരെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി. പോലീസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാരുടെ കൈയും കാലുമെല്ലാം വെളുവെളു വെളുത്തുപോയി! അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയും മുഖവും എല്ലാം നരച്ചു തൊണ്ണൂറു വയസ്സുള്ള കിഴവനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും, ഒരു പതിനെട്ടു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉടലാണദ്ദേഹത്തിന്. നല്ല കരുത്തും കട്ടിയുമുള്ള ശരീരം. പുലിവേട്ടക്ക് അതിസമർത്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നാണ് കേൾവി. പെരുമ്പാവ് നേരേ വന്നാലും ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊട്ടുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോടുകൂടെ പത്തുപതിനഞ്ചുവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ മഹാശൂരനായ പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാർ കേവലം ഒരു മൊട്ടച്ചിയുടെ കൺമിഴിച്ചിലിനു മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൈകാലുകൾ വിളറി മുഖം വിയർത്ത് പരവശനായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അന്ധാളിച്ചു.

പോലീസ് അയ്യംകാരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് കാന്താമണിയോട് പാട്ടി വീണ്ടും “അതാ, ആ ബ്രാഹ്മണൻ, അതാണോ നിന്റെ അച്ഛൻ?” എന്നു ചോദിച്ചു.

കാന്താമണി തന്റെ ഇരുകൈകളും വീശി മുഖത്ത് വാനസുഷമയെ പരിഹസിക്കുമാറുള്ള കറുത്തി കലർന്ന പുഞ്ചിരി തൂകി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “അല്ലല്ലാ. ഇതെന്റെ അച്ഛനെല്ല. കണ്ണുകൾ ആശാരിയെപ്പോലിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം! എന്റെ അച്ഛൻ ചുവന്നു ചുവന്നു ചെറുനാരങ്ങായുടെ നിറമാ. ഈയാരം നരച്ച കിഴവനെല്ലേ? എൻ്റെ ചച്ഛനു ചെറുപ്പമാ.”

പോലീസ് അയ്യംകാർ കാന്താമണിയോട് ചോദിച്ചു. “നിൻ്റെ ചച്ഛന് എവിടെയാണ് ജോലി?”

അവൾ:— “അദ്ദേഹം ശങ്കരനാഥൻ കോവിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ.” അയ്യംകാർ തല കുനിച്ചു. “സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ” എന്ന പേർ അദ്ദേഹത്തിന് പാമ്പിന് ഇടിവെട്ട് എന്നപോലെയാണ്.

പാട്ടി കാന്താമണിയോട് ചോദിച്ചു:— “നിങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജ്ഞിമാർ എത്രപേരാണ്?” അവൾ പറഞ്ഞു:— “എന്റെ ചേച്ചിക്ക് പതിനെട്ടു വയസ്സ് തികഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തിൽ വച്ച് തെരഞ്ഞു കല്യാണമായിരുന്നു. അടുത്തത് എൻ്റെതായിരിക്കും. അനിയത്തി തെരളാൻ

നിൽക്കുന്നേയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ മൂന്നു പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം. ആണേ ഇല്ലാ. അതുമൂലം അച്ഛൻ തീരാത്ത സങ്കടമാണ്. എന്തു ചെയ്യും? ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട? അച്ഛൻ ജോതിഷക്കാരനെക്കൊണ്ട് നോക്കിച്ചു. ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കില്ലാ അമ്മ എന്നയാൾ പറഞ്ഞു. അതു മുദ്രാവാക്യമായി അംഗീകരിച്ച് അടുത്തമാസം മന്നാർ കോവിൽനിന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ രണ്ടാംകെട്ടായി ആ ചാവറാലി ബ്രഹ്മണൻ, എന്റെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. മുഹൂർത്തമെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.”

പാട്ടി അമ്മ:— “അവിടെ നിൻറച്ഛൻ പെണ്ണു കൊടുക്കുന്നതാരാണ്? പെണ്ണിന്റെ തന്തയാ?”

കാന്താമണി:— “ഗോവിന്ദരാജയ്യകാർ. അവിടെ അദ്ദേഹം വല്ല ജന്മി. ഓറപ്പണ്ണ്. കാലുമുതൽ തലവരെ അവർ വ്രജഭരണങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന്. അവളെ കണ്ടാൽ രണ്ടു പോലീരികും.”

പാട്ടി:— “ഇങ്ങനെയല്ലാമാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാംകെട്ടുകാരന് അവളെ കൊടുക്കുന്നതെന്തിന്?”

കാന്താ:— “അവളുടെ തെരഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടു മൂന്നു വർഷമായി. അതിനുശേഷം അമ്മയും മരിച്ചു. നാട്ടുകാരിയേപ്പോലല്ല അവർ. നടപ്പും ഭാവവുംമെല്ലാം ആംഗ്ലേയവനിതയെപ്പോലെയാണ്. അതിനാൽ ആരും കല്യാണാലോചനയുമായി അടുക്കാറില്ല. ഋതുമതിയായിട്ടു മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നതെല്ലാം പൊളിയാണെന്നു പറഞ്ഞ്, താൻ കല്യാണം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് അച്ഛൻ അവരെ അറിയിച്ചു. അതിൽ അച്ഛനും വലിയ സന്തോഷവുമാണ്. ഋതുമതിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നില്ലേ? ഇന്നു രാവിലെ ഇതിനെപ്പറ്റി അച്ഛനുമമ്മയുമായി പറയുന്നതു കേട്ടു. ഒരാഴ്ചയായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സത്രത്തിലാണ് താമസം. സംഭാഷണമദ്യേ അമ്മ പറഞ്ഞു, മന്നാർകുടിയിലെ പെണ്ണ് മൂന്നു വർഷമായി ഋതുമതിയായിട്ടും വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ ആണുപെണ്ണടച്ചു പഴി പറയുന്നല്ലോ എന്ന്. അതിന് അച്ഛൻ “നെവർമൈൻ” പറഞ്ഞിട്ട്, ആ കുട്ടി തെരഞ്ഞിൽ തന്നിക്ക് ഇരട്ട സന്തോഷമാണെന്നും ഒരാൺകുട്ടിക്കു പുറമെ ധാരാളം പണവും കിട്ടുമെന്നും ജനസംസാരവും ശാസ്ത്രോക്തിയും താൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അവ തന്നിക്കു പുല്ലാണെന്നും പറഞ്ഞു.”

ഇവരുടെ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. എന്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ പോലീസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാരുടെ മുഖത്തേയ്ക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരോർമ്മ വന്നു. അവിടെ നിന്നവരിൽ കാന്താമണി മാത്രമേ എനിക്ക് പുതുമുഖമായുള്ളൂ. അയ്യംകാരും കിഴവിയും എനിക്കറിയാവുന്നവരാണ്. അവർ അയ്യംകാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല; സ്ഥാർത്ത ജാതിയാണ്. അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഗ്രാമ മുൻസിപ്പാണ്. അവളും പോലീസ് അയ്യംകാരും ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രണയബദ്ധരായിരുന്നു. തൻമൂലം അയ്യംകാരും,

മുൻസിപ്പും തമ്മിൽ പല പ്രാവശ്യം ശൺഠകൾ ഉണ്ടായി എന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു കണ്ണിന് ശക്തിയായ ഒരു കിട്ടി എന്നും അങ്ങനെ ആ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. ആ കേൾവി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിലും അയ്യംകാരുടെ നയനചലനങ്ങളും മുഖത്തിന്റെ ഭാവപ്പകർച്ചകളും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബോദ്ധ്യമായി ഞാൻ അവരെപ്പറ്റി കേട്ടിരുന്നതെല്ലാം ശരിതന്നെ എന്ന്.

കിഴവിയോട് തനിക്കുള്ള പ്രേമം ഒട്ടുംതന്നെ ആറിപ്പോകാതെ ഇന്നും തഴച്ചു വളരുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ കണ്ണും മുഖവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെപ്പണിപ്പെടുന്നു എന്നും കാന്താമണിയെപ്പോലുള്ള യുവതികളുടെ സൗന്ദര്യത്തേക്കാൾ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യമാണെന്ന് അവളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അയ്യംകാർ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ അഭിനയത്തിൽ പാതിയും കള്ളത്തരമായിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി.

എന്തെന്നാൽ, കാന്താമണിയേയും ആ കിഴവിയേയും സ്വകരങ്ങളാൽ സൂഷ്മീകരിച്ചുവിട്ട, ഇരുവർക്കും പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും കാന്താമണിയുടെ അടുത്ത് ആ കിഴവിയെക്കണ്ടാൽ കണ്ണു മൂടുമെന്നത് നിശ്ചയം. അങ്ങനെയുള്ള കിഴവിയോട് തന്റെ പ്രേമം അഭംഗ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന അയ്യംകാർ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്നറിയാം തോന്നി.

ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വിശേഷം കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ മരത്തിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് അയ്യംകാരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുപോലെ തന്നെ, കാന്താമണിയും പാട്ടിയും കൂടെക്കൂടെ കടക്കണ്ണുകൊണ്ട് അയാളെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് പാമ്പിനേക്കാൾ കൂർമ്മതയുള്ള കാര്യം പരുന്തിനേക്കാൾ കൂർമ്മതയുള്ള കണ്ണുമാണുള്ളത്. എങ്ങനെയും പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാരുടെ ഉള്ളിലെ വിചാരം എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്പഷ്ടമായി.

എന്നെ മാത്രം അവരാരും കണ്ടില്ല. ഞാനത്രമാത്രം ചെടികളുടേയും ഇലകളുടേയും ഇടയിൽ മറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.

അങ്ങനെയിരിക്കേ, വിലപനക്കായി പെരുംകായവും കൊണ്ട് ഇരുപതു വയസ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി യുവാവ് അവിടെ എത്തി. പെരുംകായം ചില്ലറ വിലപനയാണയാൾക്ക് തൊഴിൽ. അവൻ പലതവണ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നു വിലപന നടത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അയാളെപ്പറ്റി വെറൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ കണ്ടാൽ മന്മഥൻ തന്നെ. കറുത്ത കണ്ണും നീണ്ട മൂക്കും ചുരുണ്ടു ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്ന മൂടിയും അവനിൽ ആർക്കും മോഹം ജനിപ്പിക്കും. എനിക്കും മോഹമുണ്ടായി.

ആ മലയാളി കിണററിന്നുകിൽ വന്നിരുന്ന് കിഴവിയോട് കുടിക്കുവാൻ കുറച്ചു വെള്ളം ചോദിച്ചു. ആ യുവാവിനെ കണ്ടതോടെ കാന്താമണി ഞെട്ടിപ്പോയി. അയാളും അവളെ ഉറുനോക്കി. അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ ഇരുന്ന കുടം വഴുതി താനേ വീണുപോയി. അതു വെള്ളത്തോടെ നിലംപതിച്ചു. അവൾ അത് കുനിഞ്ഞെടുത്ത് “അയ്യോ, ഞാനെന്തു ചെയ്യും അമ്മാ? എന്റെ കുടം അടപോലെ പതുങ്ങിയല്ലോ. അമ്മ ശിക്ഷയായി എന്നെ കെട്ടിത്തൂക്കുമല്ലോ” എന്ന് കേണു.

അവൾ മേൽവസ്ത്രം അയച്ചു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നിന്നു.

കാന്താമണിയും ആ മലയാളി യുവാവും തമ്മിൽ അതിരു കവിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലാണെന്ന് ദൂരെനിന്നു തന്നെ എനിക്കു മനസ്സിലായി. പിന്നീട് ഞാനതു തിരക്കിയപ്പോൾ, അവളുടെ പിതാവ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാർ വളരെക്കാലം മലയാളത്ത് ഉദ്യോഗമായിരുന്നു എന്നും കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവിടെവെച്ചാണ് വളർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായതെന്നും അവിടെവെച്ച് കാന്താമണിയും ആ യുവാവും തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി, അതു നാൾതോറും വളർന്നു വന്നു എന്നും വെളിപ്പെട്ടു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദ്രവ്യലാഭത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് കാന്താമണിയെ, കളക്ടർ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് പെൻഷൻപറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് കന്തലാപുരം ജമീനിൽ ദിവാനായ അൻപത്തിയഞ്ചുകാരൻ ശ്രീനിവാസാചാര്യർ എന്ന ആളിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ശ്രീനിവാസാചാര്യരുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം കാന്താമണിക്കിഷ്ടവുമല്ല. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീടറിഞ്ഞ വസ്തുതകളാണ്.

അന്ന് കിണററിൻകരയിൽ എന്റെ കൺമുന്നിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു ശേഷമുണ്ടായത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. കാന്താമണി കുടം ഇടുപ്പിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് “ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും? ഞാൻ ഇതിനെന്തു ചെയ്യും?” എന്നിങ്ങനെ വിങ്ങിക്കരഞ്ഞ് അവിടെനിന്നു പോയി. പക്ഷേ, സത്രത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾമാരുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാ അവൾ പോയത്. ആ പ്രദേശത്തിന് പടിഞ്ഞാറായി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ കരയിലേക്കായിരുന്നു അവളുടെ യാത്ര. വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ മലയാളിയും അങ്ങോട്ടു തന്നെയാണ് പോയത്. ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് സമയം അടുക്കുകയും വീട്ടിൽനിന്ന് വളരെ ദൂരം നടന്നു ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോന്നു. വൈകിട്ട് എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ വൈദികൻ സുന്ദരശാസ്ത്രി വീട്ടിലേക്കുവന്ന് എന്നോട് പെട്ടെന്നു പറഞ്ഞു:— “അറിഞ്ഞില്ലേ, കഥകൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? കാര്യങ്ങൾ അഭൂതംതന്നെ” എന്ന് ബഹളിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു.

“കാര്യം പറയു വാദ്യംതന്നെ, ഉണ്ടായതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബഹളി പിടിച്ചാൽ അതായിരുന്നു കേൾക്കാൻ സൗകര്യം” എന്നു ഞാൻ.

“സത്രത്തിൽ സബ്ഇൻസ്പെക്ടർ പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാർ ശങ്കര നാഥൻ കോവിലിൽനിന്ന് വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പെൺകുട്ടിയേയും കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ, അവൾ അതീവ സുന്ദരി. രംഭയേയും തിലോത്തമയേയും മറ്റും അവളുടെ കാലിൽകെട്ടി അടിക്കണം. അവളുടെ പേര് കാന്താമണി. നാക്കിൽ വെള്ളം ഉറുന്നൂ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ. കാന്താമണി.....കാന്താമണി. എന്തു സുന്ദരമായ പേര്..... രസം ഒഴുകുന്നു... ..”

ഇങ്ങനെ സുന്ദരശാസ്ത്രീ കാന്താമണിവർണ്ണന തുടരവേ ഞാൻ അത് തടഞ്ഞു, “ബാക്കി ചരിത്രംകൂടിപ്പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അത് കേൾക്കട്ടെ” എന്നു നിർബന്ധിച്ചു.

“ആ കാന്താമണിയെക്കാണാതായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു രാവിലെ മുതൽ അന്വേഷിച്ചു നടപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അംബാസമുദ്രത്തുനിന്ന് ഒരു കമ്പിസന്ദേശം വന്നുപോൽ. ഇന്ന് പകൽ മൂന്നു മണിക്ക് കാന്താമണിയും ഒരു മലയാളി യുവാവും തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നും” എന്നു ശാസ്ത്രീ വർണ്ണിച്ചു.

കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മറെറൊരു ആശ്ചര്യം നടന്നു. തലനരപ്പൻ പോലീസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാറും അന്നു കിണറു കരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമവീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യമായിരുന്ന കിഴവിയും റംഗൂണിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്ന്. പിന്നീട് കിഴവി പഴയതുപോലെ മുടി വളർത്തിയെന്നും പാർത്ഥസാരഥി അയ്യംകാരുമവളും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു എന്നും അയ്യംകാർ അവിടെ ഒരു നാട്ടുകോട്ട ചെട്ടിയുടെ ജോലിക്കാരനായി നല്ല ശമ്പളവും വാങ്ങി ക്ഷേമമായി കഴിയുന്നു എന്നും റംഗൂണിൽ നിന്ന് കത്തുവന്നു.

8. ഉജ്ജയിനി

“കുഞ്ചമണി, നാം ശക്തിധർമ്മത്തെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്കു നീയാണ് ശക്തി. നീ മരിച്ചാൽ ഞാനുടൻ ചുടലയിൽ കേറും.” ഇത് വിക്രമാദിത്യരാജാവ് പട്ടമഹിഷി ശ്രീമുഖിയോട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു:— “ഉജ്ജയിനിപുരത്തെ മഹാകാളിയുടെ അരുളപ്പാടാൽ അങ്ങയ്ക്ക് ആയുസ്സ് ആയിരം വർഷമാണ്. അതിൽ ഒന്നു കുറച്ചു എന്നിരിക്കും.”

“എനിക്കു് തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂററി ഒൻപത് വയസ്സായി പോലും.” രാജാവു് ദീർഘശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു.

രാജ്ഞി:— “നാഥാ, അങ്ങു് എന്റെ കുമാരനാണു്. എന്റെ ചൊൽപ്പടി നിൽക്കൂ. ധർമ്മം സ്ത്രീയാണേർപ്പെടുത്തിയതു്. വ്രതം, തപസ്സ്, പൂജ, ആഹാരം, വീട്, പള്ളിക്കൂടം ഇവയെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയതും സ്ത്രീ തന്നെ. ധർമ്മം ഉണ്ടായതും പെൺമൂലം. സ്ത്രീ അമ്മയാണ്, പെണ്ണിനെ പുരുഷാർത്ഥം എന്നു കരുതാതെ, അത് തന്നിക്കവകാശപ്പെട്ടതെന്നുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പകുതി അവളേയും പകുതി തന്നെത്തന്നെയും സ്നേഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാ എന്നു് പുരുഷൻ വളരെക്കാലമായിപ്പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതിനും പകവീട്ടുന്നതു് സ്ത്രീ തന്നെ. ആണിനോടു് പകവീട്ടി, ആ ദുഃഖത്തിൽ താനും മുഴുകുന്നു.

ശിവൻ പാതി, ശക്തി പാതി എന്നപോലെ എപ്പോൾ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെക്കരുതുന്നുവോ അപ്പോൾ പുരുഷനു് മേന്മ ലഭിക്കുന്നു. കലിയുഗാവസാനത്തിൽ ഇതു് പൂർണ്ണമായും സംഭവിക്കും.”

“അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേവി മഹാകാളിയുടെ പേരെന്തായിരിക്കും?” വിക്രമാദിത്യൻ ചോദിച്ചു.

ശ്രീമൂവി പറഞ്ഞു:— “അപ്പോൾ മഹാകാളി, ‘നിത്യ കല്യാണി ഉജ്ജയിനി’ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടും.”

രാജാവു്:— “ഇതിനു് ആരെല്ലാം സാക്ഷി?”

രാജ്ഞി:— “ഇതിനു് ദേവനും, പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനുഷ്യമൃഗ പക്ഷികീടാദി ജന്തുക്കളും സാക്ഷി. ആ മഹാകാളിയും ഇതിനു സാക്ഷിയാണ്.”

“ശരി” എന്നു മൂളിക്കൊണ്ടു് രാജാവു് അവിടെ ഇരുന്നു. അടുത്ത നാൾ രാവിലെ അവർ ഇരുവരും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. അവിടെ ദേവിയുടെ തിരുമുടിയിൽ “നിത്യകല്യാണി ഉജ്ജയിനി” എന്നു് രത്നങ്ങളാൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകണ്ടു് രാജദമ്പതികൾ തൊഴുതു വണങ്ങി ആഘ്രാദിച്ചു. മൂന്നാംനാൾ വിക്രമാദിത്യൻ അരമനയിൽ ഒരു പൊന്നിൻതൂണു് നാട്ടി അതിൽ “പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കുന്നവർ കണ്ണു് കാണുന്നവരാണ്; സ്ത്രീ കണ്ണുള്ളവളാണ്. അവൾ ജനനിയുമാണ്. വന്ദേമാതരം” എന്നു് എഴുതിച്ചു. ഈ കഥ ശാക്തേയ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതാണു്. ലോകോപകാരാർത്ഥം ഇതു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

9. കടൽ

ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് വേദപുരം കടൽത്തീരത്ത് മണലിൽ ഞാൻ ഏകനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. പകൽ ബഹുദൂരം നടക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കിടപ്പിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അത് വിവരിക്കാം:-

നടുക്കടലിൽ ഒരു ദ്വീപ്. അവിടെ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം. അതോട് ചേർന്ന് ഒരു പൂന്തോട്ടം. തോട്ടത്തിൽ ഒരു കൊച്ചരുവിയും. അരുവിക്കരയിൽ പൂൽത്തട്ടിൽ പതിനാറു വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കന്യക ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നെക്കണ്ടയുടൻ അവൾ ഏഴുനേരത്ത് അരമനയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ഞാൻ അവളെ പിൻതുടർന്നു. വഴിയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം കിടക്കുന്നു. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഫണം വിരിച്ച് എന്റെ നേരെ കടിക്കുവാൻ പാഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയന്നോടി. പാമ്പും പിറകേയുണ്ട്. വളരെ ദൂരം ഞാൻ ഓടി. അങ്ങനെ കടൽത്തീരത്തെത്തി. ഞാൻ കടലിൽ ചാടി. കടലിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് ഒരു തിരമാലയെ മൂത്ത പനമരത്തിന്റെ പൊക്കത്തിൽ അടിച്ചുയർത്തി; മറെറൊന്ന് മൂന്നു പനമരത്തിന്റെ അളവിൽ താഴോട്ടു വീണു. എങ്ങനെയോ, ആ അലകളിൽപ്പെട്ട് ഞാൻ മരിച്ചില്ല. കുറേനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലകൾ അടങ്ങി. ഞാൻ നീന്തിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. എത്ര നീന്തിയിട്ടും കര കാണാനില്ല. കൈകൾ കുഴഞ്ഞു തുടങ്ങി. എന്നിക്കു വയ്യാതെയായി. ഞാൻ കുലഭൈരവന്റെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു കിഴവൻ തോണി തുഴഞ്ഞുവരുന്നു. “ചേട്ടാ, ചേട്ടാ, എന്നെക്കൂടി ആ തോണിയിൽ കയറ്റൂ. ഞാൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് തീരെ അവശനായിക്കഴിഞ്ഞു” എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു. അയാൾ എന്നെ തോണിയിൽ കേറി മുന്നോട്ടു തുഴഞ്ഞു. എനിക്ക് പോകുന്നവഴിയെപ്പറ്റി ഒരു തുമ്പുമില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു: “ചേട്ടാ, കരയ്ക്കടുക്കുവാൻ എത്രനേരം വേണ്ടിവരും?” അയാൾ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ തിന്നുവാൻ കുറെ അരിമാവും ഒരു പാത്രം വെള്ളവും തന്നു. ആ തോണിയിലിരുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. (സ്വപ്നത്തിനുള്ളിൽ ഒരുറക്കം) ക്ഷീണം കുറെ മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണുതുറന്നു. കര കാണാറായി. വഞ്ചി കരക്കടുത്തപ്പോൾ കിഴവൻ എന്നെ ഇറക്കിവിട്ടു. അയാൾ തോണി തിരിച്ചു വീണ്ടും തുഴഞ്ഞുപോയി.

ഞാൻ അയാളോട് പലതും ചോദിച്ചു. പക്ഷേ മറുപടി ഒന്നും അയാൾ പറഞ്ഞില്ല. കണ്ണിൽ നിന്നു മറയുംവരെ ഞാൻ ആ തോണിയും നോക്കി നിന്നു. അനന്തരം ആ ദ്വീപിനുള്ളിലേക്ക് കുറേ ദൂരം നടന്നു. ഉടൻ കാണാം;

മുൻപു കണ്ട ആ അരമന; ആ പുന്തോട്ടവും, നീരുറവയും, പുൽത്തകിടിയു
മെല്ലാം. മുൻപ് കണ്ടതുപോലെതന്നെ ആ കന്യകയും ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നെ
ക്കണ്ട ഉടൻ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് കൊട്ടാരത്തിലേക്കോടി. ഇപ്രാവശ്യം ഞാന
വളെ പിൻതുടർന്നില്ല. ആ പാമ്പിനെ അത്രമാത്രം ഭയമായിരുന്നു. പാമ്പ്
പിൻതുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെക്കൂടെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ
കടൽത്തീരത്തേക്ക് കാടിയത്. പാമ്പിനെക്കണ്ടതേയില്ല. എങ്ങനെ
എങ്കിലും ഈ ദ്വീപിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ആധിയിരുന്നു
എനിക്കു്. പക്ഷേ പോകുന്നതിനു മുൻപ് ആ കന്യക ആരെന്നറിയണമെന്നും
എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കു് വിശപ്പും ദാഹവും വർദ്ധിച്ചു.
അതിന് വല്ല മാർഗ്ഗവുമുണ്ടോ എന്നു തിരഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ ചുറ്റി
നടന്നു. വളരെ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറു വീട് കണ്ടു. ഞാൻ അതിനു
ള്ളിൽ കയറി നോക്കി. ഒരു വിഘ്നേശ വിഗ്രഹം അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ആ മുർത്തിയുടെ മുന്നിലായി ഒരിലയിൽ, ചോറ്, കറി, പായസം
മുതലായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും, ഒരു കുടത്തിൽ വെള്ളവും, അതിനടുത്ത്
പുഷ്പം, ചന്ദനം മുതലായ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു. നിവേദ്യ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് വിശപ്പി
ന്റെ ആധിക്യത്താലെന്നിക്കു തോന്നി. ഉടൻ മറെറൊരു ചിന്ത—“കഴിഞ്ഞ
ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ദ്വീപിൽ വരുവാനും,
ഇത്ര വളരെ കഷ്ടപ്പെടുവാനും ഇടയായത്. ഏതോ പുണ്യപുരുഷൻ പൂജാ
ദികൾക്കായി ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനെടുത്തു ഭക്ഷിച്ചാൽ
അത് കൂടുതൽ പാപത്തിനിടയാകും. അതിനാൽ അപഹരണം പാടില്ല.”
പക്ഷേ, വിശപ്പ് സഹിക്കവയ്യ. പൂജയും നിവേദ്യവും ഞാൻ തന്നെ നിർവ്വ
ഹിച്ചു് ആ ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ പാപമില്ല എന്നുറച്ച്
കുളിക്കുവൻ സൗകര്യം തിരക്കി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി. അടുത്തുതന്നെ ഒരു
ഊറ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലിറങ്ങിക്കുളിച്ചു് പൂജ കഴിപ്പാനായി ഞാൻ
വീണ്ടും ദേവസന്നിധിയിലെത്തി. അവിടെ ആ വിഗ്രഹം മന്ത്രമുണ്ട്!
ചോറും കറികളും പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും ഒന്നും കാൺമാനില്ല! എനിക്കു് വിശ
പ്പ് കത്തിക്കാളുന്നു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു് “സ്വാമി, വേദപുരത്ത് എത്തി
യെങ്കിൽ ഞാൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് തേങ്ങായുടച്ച് വേണ്ട പൂജാദികളെല്ലാം
ചെയ്യാം. എന്നെ ഈ ആപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാറാകണമ.”

സ്വപ്നത്തിൽ അടുത്തപടി എനിക്കോർമ്മയില്ല. ആപത്തുകൾ പലതും
സംഭവിച്ചു. വീണ്ടും സ്വപ്നം ഓർമ്മയിൽപ്പെട്ടു. ഞാൻ തിരമാലകളിൽ
പ്പെട്ട് നീന്തുകയാണ്. പ്രളയഭീതിയാണെന്നിക്ക് ഉണ്ടായത്. കൈകാലുകൾ
തളർന്നു. കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ടു കേറി. പ്രജ്ഞ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. സമുദ്ര
ത്തുള്ളിത്തുള്ളിയായി ഉടച്ചുനശിപ്പിക്കുവാനെന്നപോലെ വായു കൊടുക്കാ
റായി മാറി. ആത്മാവിനെ യമഭൂതർ പന്താടുംപോലെ കടലലകൾ എന്നെ
പന്താടി. കുലദൈവമായ വിനായകനെ ഞാൻ വീണ്ടും സ്മരിച്ചു. “പിള്ള

യാർദേവാ, എന്നെ വേദപുരം കരയിലെത്തിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിൽ ഞാൻ മൂവായിരത്തി മൂന്നു് തേങ്ങാ ഉടക്കാം. സ്വാമി എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും, രക്ഷിച്ചാലും" എന്നു കേണു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുങ്കാറ്റു ശമിച്ചു. അങ്ങോട്ട് ഒരു തോണി തുഴഞ്ഞുവന്നു. തോണിയുടെ ഭംഗി അവർണ്ണനീയംതന്നെ! മയിൽമുഖം വച്ചിണക്കിയ തല. സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലൊരരയന്നംപോലെ ആ വഞ്ചി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് സാവധാനം എന്നരീതിലെത്തി. അതിൽ സുന്ദരനായ ഒരു വിരകുമാരൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം തോണിക്കാരനോട് എന്നെ അതിൽ കയറുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഞാൻ തോണിയിൽ ആയതോടെ എന്റെ മനഃകായങ്ങളുടെ ആധിവ്യാധികളെല്ലാം മറഞ്ഞു. യൗവനം തുള്ളുവുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ തന്റേടവും ഉത്സാഹവുമെനിക്കുണ്ടായി. തോണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ രാജപുരുഷന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വേൽ ഞാൻ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു. വേദപുരം കടൽത്തീരം. നേരം പകലായി. ഞാൻ മണൽപ്പുറത്ത് കിടക്കയാണ്.

എനിക്കു വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. കണ്ണു തുടച്ചു ചുറ്റുപാടും മിഴിച്ചു നോക്കി. ദ്വീപും കൊടുങ്കാറ്റും സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തെളിഞ്ഞു. ഏകിലും ആ ദ്വീപിൽ വച്ച് ഏന്നക്കണ്ടയുടൻ ഓടിമറഞ്ഞ ആ സുന്ദര കന്യകയുടെ രൂപം ഇപ്പോഴും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. തോണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ദിവ്യപുരുഷനെയും പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.....ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി.

വേദപുരത്ത് മൗനസ്വാമികൾ എന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സ്വപ്നവൃത്താന്തങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ആ സ്ത്രീ ആരായിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. "നിന്നെ രക്ഷിച്ചതാരെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ കന്യകയ്ക്ക് നിന്നോട് ദയവു തോന്നി. രണ്ടാമത് നിന്നെ തോണിയിൽ കയറ്റിയ രാജകുമാരൻ കയ്യിൽ ഒരു വേൽ ധരിച്ചിരുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ? അതാണ് നിനക്ക് പെണ്ണായിത്തോന്നിയത്. നിന്നെ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ വീഴ്ത്തിയ ആ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പിന്നീട് വേലായി വന്ന് നിന്നെ രക്ഷിച്ചത്" എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ശക്തിയാണ് വേൽ എന്നും അതാണ് ആത്മാവിന് തുണ എന്നും എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. താമസിയാതെ ഒരു സുദിനം നോക്കി വേദപുരത്തിലെ പുള്ളയാർക്ക് മൂവായിരത്തി മൂന്നു് നാളികേരം ഉടയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു.

10. വാർഷികപ്പത്രം

മാർക്സി മാസം നാലാം വാർഷികം. അതികഠിനമായ തണുപ്പ്. അതും വേദപുരം കടലോര പട്ടണമാണ്. തണുപ്പ് വർദ്ധിച്ചു. ഒരു ദിവസം രാത്രി, ശീതയേക്കാൾ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെപ്പോലും വിഗണിച്ചു മുറിക്കുണ്ടായിരുന്ന നാലു ജനലുകൾ പോലും അടച്ചു കാറ്റു കോരതെ ഭദ്രമാക്കി ഞാൻ കിടന്നു.

പാതിരാവായപ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നു. അതിനും കാരണം തണുപ്പു തന്നെ. വടക്കൻ കാറ്റു ശക്തിയായി വീശുന്നു. വടക്കുവശത്തുള്ള ജനലിന്റെ കതകുകൾ തന്നെത്താൻ തുറന്നുപോയി. എഴുന്നേറ്റു ചെന്ന് ജനലടക്കുവാൻ മടി. ഈ തണുപ്പിൽ കിടക്കയുടെ ചൂടുവിട്ടെഴുന്നേറ്റു വാതിലടക്കുന്നവനാ? എന്തുചെയ്യേണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നു. ഇതിനിടയിൽ മഴയും തുടങ്ങി. എന്റെ പല്ലു കൂട്ടിത്തുടങ്ങി.

വരുന്നതു വരട്ടെ എന്ന ധൈര്യത്തോടെ, ജനൽക്കതകു ചാരുവാൻ ഞാൻ കിടക്കവിട്ടു എഴുന്നേറ്റു.

അപ്പോഴതാ, ശംഖുവിളിച്ചു ചെണ്ടയും കൊട്ടി ഒരു പണ്ടാരം പാടി കൊണ്ടു വരുന്നു. വർഷംതോറും മാർക്സി മാസത്തിൽ ഭാവി പറയുന്ന ഒരു വള്ളുവൻ വന്ന് പാതിരാ സമയത്ത് വേദപുരം വീഥികളിൽ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് ശംഖു വിളിച്ചു, ചെണ്ടയുമടിച്ചു നടക്കുക പതിവുണ്ട്. അവൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ആൾ എന്നു കരുതി ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഗാനിക്കാതിരുന്നു. പക്ഷെ, പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ സംഗീതധ്വനി മധുരമായി എന്റെ ചെവിയിൽപ്പെട്ടു. എന്ത്? ഇത് ആ പഴയ വള്ളുവനല്ലല്ലോ! ഇത് ഒരു പുതുശബ്ദമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നുറച്ചു കാറ്റും തണുപ്പും വക വയ്ക്കാതെ ജനലിന്നരികെ ഞാൻ സ്വല്പം നിന്നു. മുറിക്കുള്ളിലായിട്ടു പോലും എന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

വസന്തകാല സായാഹ്നത്തിൽ അരമനപ്പുറകാവിൽ ഒരു രാജകുമാരൻ കാറ്റുകൊള്ളുവാൻ നടക്കുംപോലെ ആ പണ്ടാരം മഴയിൽ നടന്നു പോകയാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു അയാൾ ഭക്തിഗാനം പാടി:-

പൂശുന്നതു തിരുനീറം

പുന്നരും പെരുമ്പാമ്പാ

ചേശുന്നതു തിരുവായാൽ

വേദപോൽ കാണുകെടി.

അവൻ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രംഗത്തിൽ ഈ പാട്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ ചെവികളിൽ മുഴങ്ങുന്നു. അത് ഒരുമാനുഷഗാനം തന്നെ. മനുഷ്യർ പാടും പോലെയല്ല. “എടോ, പണ്ടാരം, അവിടെ ഒന്നു നിലക്കൂ” എന്നു ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അയാൾ അവിടെ നിന്നു. “താൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാടി വന്നവനാണെന്നു തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. താനാര?” എന്നു ചോദ്യം ചെയ്തു. “ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാടി വന്നവന്റെ മകൻ. ഞാൻ പാടിയത് തിരുച്ചാഴൽ” എന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി. ഒരുധികപ്രസംഗിയാണവൻ എന്നെന്നിക്കു തോന്നി. “പേരെന്താ?” ഞാൻ ചോദിച്ചു. “എന്റെ പേര് നെടുമുടൻ” എന്നു മറുപടി. “ശരി പറയ്ക്കോളൂ” എന്നു ഞാൻ അയാളെ യാത്രയാക്കി. അയാൾ നാലഞ്ചടി നടന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു ചോദിച്ചു:—

“അയ്യോ, താങ്കളുടെ പേരെന്താ?”

“എന്റെ പേർ കാളിദാസൻ” എന്നു ഞാൻ.

“ഓഹോ, വാരികകൾക്കും മറ്റും കഥകൾ കൊടുക്കാറുള്ള കാളിദാസൻ തന്നെയോ?” ശെടാ! ഇയാൾ വാരികവായനക്കാരനോ! എന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വീണ്ടും:— “അനിയാ, നെടുമാടാ, നിന്നെ സംഗീതം ആരു പഠിപ്പിച്ചു? ഇത്രകാലം നീ എവിടെയായിരുന്നു?” ഞാൻ തിരക്കി.

അയാൾ:— “അയ്യർ, ഞാൻ മഴയത്തും താങ്കൾ നനയാതെ മുറിക്കുകത്തും നിന്ന് നീണ്ടകഥ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ. മുകളിൽനിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിവരു. തിണ്ണയിലിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ പലനാളായി വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളോടും വളരെക്കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ. ഇറങ്ങി വരുന്നോ?”

ഇതുവളരെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ച് ഞാൻ താഴത്തേയ്ക്കിറങ്ങി. അയാൾ തിണ്ണയിൽ ഇരുന്നു. ഒരു റാത്തൽ വിളക്കും എന്റെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ കൈയിലും ഒരു വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി. ആപാദചൂഡം നോക്കി. അയാൾ വെറും മൊട്ടത്തലയൻ. നീണ്ടശരീരം ഒട്ടുംതന്നെ മാംസമല്ല, എങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ കരുത്തും തന്റേടവും തോന്നിക്കും. ദേഹത്തു തുണി ഒന്നും അണിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മുണ്ട് അരയിലുണ്ട്. തുള്ളിത്തുള്ളിയായി ദേഹത്ത് ഒഴുകുന്ന മഴവെള്ളം തുടച്ചുകളയാൻ അവൻ മുതിരുന്നില്ല. തണുപ്പുകൊണ്ട് മുഖത്തിനൊരു മാററവും അയാൾക്കില്ല. എന്നിക്ക് അയാളെക്കണ്ടയുടൻ ഹംസത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണുണ്ടായത്. ആദ്യമായി അയാൾ നടക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ എനിക്കു തോന്നി:— ഈയാൾ അന്നു നടക്കുന്നല്ലോ എന്ന്. പിന്നീടും, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള ഹംസവാഹനം എത്ര അഴകും ശോഭയുമുള്ളതായിത്തോന്നുന്നുവോ അതുപോലുള്ള ഒരു വശീകരണശക്തി അയാളുടെ മുഖത്തും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ ചോദിച്ചു:— “എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുവാൻ വളരെ നാളായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ചോദിച്ചോളൂ.”

നടുമാടൻ: “അങ്ങനെയോട് ചോദ്യങ്ങൾ പലതും ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയായി സംഭാഷണം ചെയ്യുവാൻ പലനാളായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കൂ. ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. അതാണെന്നിച്ച് ആഗ്രഹമുള്ള സംഭാഷണം.”

ഇതു വലിയ നേരമ്പോക്കായല്ലോ എന്നു മനസ്സിൽക്കരുതിക്കൊണ്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചവ തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു. “നിങ്ങൾ സംഗീതം എവിടെ പഠിച്ചു? ഇത്രനാളും എവിടെയായിരുന്നു?” പണ്ടാരംപറഞ്ഞു: “അരിവൂർ വീണാരംപുനാമഭട്ടരുടെ മകൻ ആത്മജനേയ ഭട്ടരുടെ കൂടെ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു. ഇത്രനാളും ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു.”

അപ്പോൾ ഞാൻ:— “അനിയാ, നടുമാടാ, നീ ജാതിയിൽ വള്ളുവനാണല്ലോ. രാജപുനാമഭട്ടർ, ആത്മജനേയഭട്ടർ എന്നെല്ലാം പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ബ്രാഹ്മണരാണെന്നു തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജാതിക്കാർ ബ്രാഹ്മണരുടെ സമീപത്തുകൂടി പോയാൽ അവർക്ക് തീണ്ടൽ ദോഷം പറയുമെന്നു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയിരിക്കെ, നീ അവരുടെയടുക്കൽ നിന്നു സംഗീതം എങ്ങനെ പഠിച്ചു?”

അതിന് മാടൻ പറയുകയാണ്:— “താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ കഥ ആരംഭം മുതൽ തുടങ്ങണം. അത്ര സമയം ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കാമോ?”

“ഇരിക്കാം, ഇരിക്കാം” ഞാൻ ഉടനടി സമ്മതിച്ചു. മാടൻ കഥ തുടങ്ങി:— “ഇരുപത്തിആറു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഞാൻ വേദപുരത്ത് ജനിച്ചു. ചോറു തരുവാൻ കഴിവില്ലാതെ വന്നതുമൂലം നാലുവയസ്സായപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ന ഒരു സർക്കസ്സുകമ്പനിക്കാരനു വിറ്റു. അതിസമർത്ഥമായ വേലകൾ ചെയ്ത് ആ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ കീർത്തിനേടി. വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടായപ്പോൾ അരിവൂരിൽ ഞങ്ങൾ പോയി. കമ്പനി മാനേജറായ മഹാരാഷ്ട്ര ബ്രാഹ്മണന് എന്റെ പരിപാടികൾ അഭിമാനം വളർത്തി. അരിവൂർ എന്നത് ഒരു വലിയ ജമീൻദാരുടെ രാജധാനി നഗരമാണ്. അവിടെ തങ്ങളുടെ കമ്പനി രണ്ടുമാസം പരിപാടികൾ നടത്തി. അങ്ങനെയിരിക്കെ, എന്റെ യജമാനനായ രായർക്ക് പ്രായം വളരെ ആയതിനാൽ താമസിയാതെ തന്നെ കമ്പനി പിരിച്ചു വിട്ട് പണ്ഡരീപുരത്ത് ഒരു വീടു വാങ്ങി ആയുശ്ശിഷ്ടം ഹരിഭക്തിയിൽ ചെലവഴിക്കണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹവും ജമീൻദാരുമായി വലിയ കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു. ജമീൻദാർ ആയുധ പയറിൽ അതിസമർത്ഥനാണ്. എങ്കിലും സഹായത്തിന് ഒരു സേവകനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് രായർ എന്ന ശുപാർശ ചെയ്തു. ഇക്കാലമത്രയും എന്റെ അച്ഛനും രായരും തമ്മിൽ കത്തിടപാടുകൾ നടന്നുവന്നു. പല പട്ടണങ്ങളിലും അച്ഛൻ എന്ന വന്നു കാണാറുമുണ്ടായി

രുന്നൂ. ജമീൻദാർ എന്നിക്ക് അരമനയിൽത്തന്നെ ആഹാരവും തന്ന് സ്വന്തം മകനെന്നപോലെ സംരക്ഷിച്ചു. അന്നാട്ടിലെ ഭാഗവതരായ ആത്മജനേയ ഭട്ടരുടെ കീഴിൽ ഞാൻ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു. യോഗാഭ്യാസവും എന്നിക്കറിയാം. വാൽപ്പയറിലും ഞാൻ സമർത്ഥനാണ്. ആറു ഭാഷകൾ എന്നിക്കു വശമാണ്. സംഗീതം, നൃത്തം, മൃദംഗവായന, ആനകേരം, കുതിരസ്സവാരി, കമ്പടി, ഗുസ്തി ഇങ്ങനെയുള്ള പല തൊഴിലുകളും എന്നിക്കറിയാം.' ഇതിനിടയിൽ സൂര്യനുദിച്ചു. പ്രഭാതകിരണങ്ങളിൽ അവന്റെ രൂപം അതിസുന്ദരമായിരുന്നു.

അപ്പോൾ അവനെ നോക്കി ഞാൻ:- “ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിലാവട്ടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം. നിങ്ങളുടെ വാൽപ്പയറിലെ അടവുകൾ എന്നെ സ്വല്പം കാണിക്കൂ” എന്ന് ക്ഷണിച്ചു. അയാൾ സമ്മതഭാവത്തിൽ തലകുലുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു:-

“വാൽപ്പയറിൽ എനിക്ക് തുല്യനായി ഈ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ആയുധങ്ങളുമെടുത്ത് അയാളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം” എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി അഞ്ചുമണിയോടെ അയാൾ മടങ്ങിവന്നു. അവൻ ശരിക്കും മൂർച്ചയുള്ള പോർവാളുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം. പക്ഷെ, കൊണ്ടുവന്നതോ! രണ്ടു മൊണ്ണക്കത്തികൾ. വെണ്ണമുറിക്കാവുന്ന സർക്കസ്സുകാരുടെ വാളുകൾ! എതിരാളിയെക്കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നു എങ്കിലും അയാളെ അവിടെയൊക്കെ തിരക്കിയിട്ടും കണ്ടില്ലാ എന്നും അടുത്തുതന്നെ ഒരുദിവസം അയാളേയും കൊണ്ടുവരാമെന്നും ഇന്ന് തനിയെ വാൽവീശൽ കാണിക്കാമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെതന്നെ എന്നു മൂളിയിട്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് കാപ്പിയും പലഹാരവും കൊണ്ടുവന്നു. അയാൾ അവ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുള്ളസാമികൾ എന്ന യോഗീശ്വരൻ അവിടെ വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട യുടൻ നെടുമാടൻ എഴുന്നേറ്റുവന്നങ്ങി: “ജയരാം, രാമമഹാരാജ” എന്ന് സ്തുതിച്ചു. പിന്നീട് വളരെ നേരം അവർ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഭാഷ പഠിച്ചതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സംഭാഷണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കുള്ളസാമികളെ ഞാൻ ഗുരുവായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ കടയിൽ പോയി പഴം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പാലും പഴവും ഞാൻ കൊടുത്തു. അവർ വളരെ സാവധാനം ആഹാരം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം വെററിലത്തട്ട് കൈയിലെടുത്ത് മേൽനിലയിലുള്ള പൂജാമുറിയിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ടുപേരും മുകളിലേക്കു വന്നു. അവരെ മഞ്ചത്തിൽ ഇരുത്തി ആദരവോടെ ഞാൻ താമ്പൂലം കൊടുത്തു. നെടുമാടൻ വെളിയിൽ നിന്നും ഒരു കസേര എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മഞ്ചത്തിനു സമീപം ഇട്ടു. അയാൾ കസേരയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് മഞ്ചത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ അഴിച്ചു പുമരോടു ചേർത്ത് മഞ്ചം ചാരി വച്ചു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു:- “എന്നിക്കു

സമമായി കത്തി വീശുവാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുവനെയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അത് ഈ സ്വാമികൾ മാത്രമാണ് എന്ന്. ഞാൻ അതു കേട്ട് പകച്ചു നിന്നുപോയി.

പെട്ടെന്നു അവർ ഇരുവരും ഓരോ വാർഷികപത്രം കയ്യിലെടുത്തു പരസ്പരം തുടങ്ങി. വളരെ നേരം അവർ പൊതുതും. അതു ഞാൻ ശ്വാസമടക്കി നോക്കി നിന്നു. അത്ര വീറോടുകൂടിയതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രകടനം. ഒരാളും മടക്കുന്നില്ല. ആരുടേയും തല ഏതു നിമിഷവും പോയേക്കാം എന്നു ഞാൻ ഭയന്നുപിറച്ചു.

കുറേനേരം കഴിഞ്ഞു, അവർ വാർഷികപത്രം താഴെ വെച്ച് അനായാസം പഴയ പടി മലയാളത്തിൽ സംഭാഷണം തുടങ്ങി. അനന്തരം ഏതോടടുത്തു യാത്രപറഞ്ഞു നെടുമാടൻ അവിടെനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി. സ്വാമികൾ ഏതോടടുത്തു പറഞ്ഞു:— “കാളിദാസാ, ഈ നെടുമാടൻ രാജയോഗംകൊണ്ട് ചിത്തത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു വന്നാണ്. അവൻ, യോഗസിദ്ധിക്ക് വാർഷികപത്രം ഒരു മാർഗ്ഗമായി ഈശ്വരൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഇവനെപ്പോലെ ഒരുദാസി ലോകത്തിലില്ല. എങ്കിലും, കൊത്തുവാൻ വരുന്ന പാമ്പിനെപ്പോലും കൊല്ലുകയില്ല എന്ന ദൃഢമായ അഹിംസാബ്രതം കൈക്കൊണ്ട് മഹായോഗി ആയതിനാൽ കൊലപാതകത്തിനിടവരുത്തും എന്ന ഭയത്താൽ മുർച്ചയേറിയ കത്തികൾ അവൻ കൈക്കൊണ്ട് തൊടുകപോലും ചെയ്യുകയില്ല. മെയ് വഴക്കം വളർത്തുന്ന ഹായോഗവിദ്യകളിൽ ഒന്നായി അതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കയാണവൻ. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മാനുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ അവൻ സ്വാമർത്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. അതും സർക്കസിലെ കത്തികൾ മാത്രം കൊണ്ട്! നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വള്ളുവർകുലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേയ്ക്കും. നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനത്ത് പരദേശിപ്പണ്ടാരങ്ങളെ അസാമാന്യ വിരുതന്മാരായിപ്പുകഴ്ത്തി ചെലവിനും കൊടുത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ, ഇതൊരാൾ ചര്യമായി നിനക്കു മേലിൽ തോന്നുകയില്ല. പരദേശവേഷം കണ്ടാൽ നീ നമസ്കരിക്കണം. ഏതു പുററിൽ ഏതു പാമ്പെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? നിനക്ക് മേലും മഹാത്മാക്കളുടെ ദർശനം ഉണ്ടാവട്ടെ” എന്നദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിച്ചു.

ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹിമകൾ ചിന്തിച്ച് വന്ദമാതരം എന്നു വാഴ്ത്തി സ്വാമികളെ കൈകൂപ്പിത്തൊഴുതു. അദ്ദേഹം “ജീവ” എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

വേദപുരത്തിൽ, ധർമ്മവീഥിയിൽ വാദ്യവാദ്യ ബ്രഹ്മരായ അയ്യർ എന്നൊരു ബ്രഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹം ശാക്തേയ മതക്കാരനാണ്. 'ശക്തിപൂജ' നടത്തുന്നവരിൽ ചിലർ മധുമാംസഭോജനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ വാദ്യവാദ്യ അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല; "ശുദ്ധ ശൈവ"മാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ, ആട്ടിൻകുട്ടിയെ മാംസഭുക്കാക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു സാരം. ഇംഗ്ലീഷിലും ഫ്രഞ്ചിലും തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം. കുറച്ചു സംസ്കൃതവും അറിയാം. ഭഗവദ്ഗീത, വാല്മീകി രാമായണം, കുമരസംഭവം എന്നീ കൃതിത്രയം പഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം. വേദാന്ത വിചാരണയിൽ നല്ല പരിശീലനം നേടിയ അദ്ദേഹം കമാകാലക്ഷേപം, പ്രവചനം മുതലായവ നടന്നാൽ തെറ്റാതെ കർമ്മക്കാൻ പോകും. മിക്കവാറും കഥ കേട്ടു തിരിയെ വരുന്നത് അത്യുപതിയോടെയായിരിക്കും. വീട്ടിൽ വന്ന് കഥാപ്രസംഗത്തിൽ കേട്ട ചില ആശയങ്ങളെ ഒരുമാസക്കാലം തർക്കവിഷയമായിക്കൊണ്ടുനടക്കും. "പണ്ടെല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ നല്ല ബുദ്ധിശാലികളായിരുന്നു. ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരായിരുന്നു. ഇനിയും അതിവേഗം ഉയരും അവർ. പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് ഈ കമാകാലക്ഷേപവും കഥാപ്രവചനവും മാറ്റം നടത്തുന്ന ഹിന്ദുക്കളിൽ നൂററുക്ക് തൊണ്ണൂറും അരിവെയ്പ്പു പണിക്കു പോകേണ്ടവരാണ്. അതെല്ലാം വേണ്ടെന്നുവെച്ച് ലോകത്തിനു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്! ഇതൊരു വലിയ തൊല്ല, തൊന്തരവ്, കഷ്ടം, സങ്കടം, ഹിംസ, തലവേദന! ഇക്കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം മഹാമണ്ടൻമാരായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെയെല്ലാം തലച്ചോറിൽ ചിതലുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരിക്കെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ബുദ്ധിയെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോൾ വയറെരിയും; സഹിക്കില്ല! പടകോനിയോദേശത്തു പോലും ശരാശരി നൂററുക്ക് ഇത്രയുംപേർ മുഖൻമാരായിരിക്കുമോ എന്നറിയില്ല." ഇങ്ങനെ വാദ്യവാദ്യ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെപ്പറ്റി ദുഷണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.

ഈ ബ്രഹ്മരായ വാദ്യവാദ്യക്ക് തമിഴിലും കുറച്ചു ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഐറോഡൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പലതും അദ്ദേഹം തമിഴിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കവിതകളുടെ എഴുതാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത അത്ര മാത്രം ഉയർന്നതുമല്ല, താഴ്ന്നതുമല്ല; ഇടത്തരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു സംഗീതത്തിൽ നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷേ പാടാൻ അറിയില്ല. തൊണ്ട ശരിയല്ല! താളം കടുകട്ടി. വലിയ വലിയ മൃദംഗക്കാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടും.

അദ്ദേഹം ഈ തെരുവിലിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽമതി, അടുത്ത തെരുവിലും കേൾക്കും. പകൽ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ്, വൈകുന്നേരം ആറു മണിമുതൽ വീട്ടിലെ തിണ്ണയിലിരുന്ന് വാദ്യവാദ്യം സ്നേഹിതൻമാരോട് സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും — അല്ലാ, ഗർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് അത്താഴമായി. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് കൈ കഴുകി, കൈയുണങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ തിണ്ണയിൽ വന്ന് ശബ്ദകോലാഹലം ആരംഭിക്കുകയായി. അയൽക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുതിണ്ണക്ക് 'ഇടിപ്പള്ളിക്കൂടം' എന്നാണ് പേരിട്ടിരുന്നത്. ആ ഇടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ദിവസവും വൈകിട്ട് നാലഞ്ചുപേരെങ്കിലും വന്നിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ നാലഞ്ചുപേർക്ക് ഇപ്പോഴും ചെവിക്ക് തകരാറൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നത് എല്ലാവർക്കും ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.

ഈ വാദ്യവാദ്യം ഞാനും സ്നേഹിതരാണ്. ഞാനും കൂടെക്കൂടെ ഇടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കുറുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾ പരമമുഖ്യരെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല. മറിച്ച് മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്.

നാലാം നാളാണ്; നല്ല രുചി; സായാഹ്ന സവാരിക്കു പോകാതെ ഞാൻ നേരം പോകാൻവേണ്ടി ഇടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചെന്നു. അവിടെ വാദ്യവാദ്യം ഗർജ്ജനാട്ടഹാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കേൾവിക്കാരുടെ പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്:—

1. വീരാച്ചാമി നായക്കർ: (ഈ നായക്കർ ഒരു കൂട്ടിയാനയെപ്പോലെ ഇരിക്കും; സർക്കാർ ഉദ്യോഗം; മൂപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ്; അതിനകം ശരിക്കും കഷ്ടി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നല്ല വ്യവഹാര കാര്യസ്ഥൻ. അധികം വർത്തമാനം പറയില്ല. കോപം വരുമ്പോൾ സ്വൽപ്പം പൊടിയെടുത്ത് മൂക്കിലേക്കു വിടും.)

2. കൊങ്കണപട്ടർ: (ഇദ്ദേഹം പെരുമാൾകോയിൽ പട്ടരാണ്; ഏഴര അടിപൊക്കം; ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ എന്തും ചെയ്യാം; ഉടുതുണി പിടിച്ചു വലിക്കാം; മുൻപറഞ്ഞ വീരാച്ചാമിനായക്കർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കാൽമണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കിഴുക്കു കൊടുക്കും. എന്നാലും കോപിക്കില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിൽ കോപത്തിനുവേണ്ട ഗ്രഹമൊന്നും കയറിപ്പറിയിട്ടില്ല.)

3. നാരായണ ചെട്ടിയാർ: (പണക്കാരൻ; കുള്ളൻ; പലിശക്കു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ; ഇടിപ്പള്ളിക്കൂടം ഈ രണ്ടു തൊഴിലുകൾക്കുപുറമേ മൂന്നാമതൊരു കാര്യത്തെ ഇദ്ദേഹം ഗൗനിക്കുകയേ ഇല്ല. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ, വെള്ളിയാഴ്ച ഗണപതിക്കോവിലിൽ പോകും. അല്ലാതെ വീടുവിട്ട് പുറത്തേക്കും

പോയില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യപുരപ്പെട്ടിയാണെന്നും ഒരു പേരുണ്ട്.)

4. ഗുരുസ്വാമി ഭാഗവതർ: (സംഗീത വിഭാഗം. കൃഷ്ണകാവ്യം പാട്ടും വാദ്യവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ശാസ്ത്രം കട്ടിപിടിച്ചത്.)

ഈ സഭയിൽ ഞാനും, പോയിച്ചേർന്നു. (ബ്രഹ്മരായ വാദ്യവാദകൻ എന്ന കണ്ടതോടെ കുറച്ചു സന്തോഷമുണ്ടായി.

“വരൂ, വരൂ. താങ്കൾക്കു രസമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“അതായത്, ഏതുവിഷയം?” ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“സംഗ്രഹങ്ങളുടെ സംഭാവന.”

“സംഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാവനയോ? ശരി. നടക്കട്ടെ പ്രസംഗം.”

വാദ്യവാദകൻ ഗർജ്ജനം സമാപിച്ചു:— “ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചുരുക്കി ശക്തിഭാസനും*വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലേ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു പിടികിട്ടൂ” എന്നു പറഞ്ഞ് പൂർവ്വ കഥാഖ്യാനം ആരംഭിച്ചു.

ആ സമയം വീരാച്ചാമി നായക്കർ പൊടിയെടുത്ത് മൂക്കിൽ കയറ്റിവിട്ട് കൊങ്കണപ്പട്ടരുടെ തലക്കിട്ട് ഒരു കിഴുക്കു കൊടുത്തു.

“ഈ ചില്ലറക്കളികളൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. വാദ്യവാദകന്റെ പ്രസംഗം നടക്കട്ടെ” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

വാദ്യവാദകൻ ഗർജ്ജനം തുടർന്നു:

“ഇന്ത്യയിൽ പുരുഷന്മാർക്കുപോലും വോട്ടവകാശമില്ല. അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പടി ആളെ നിയമിച്ച് ജനസഭപോലെ നടത്തുന്ന സർക്കാർ സൗകര്യം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലില്ല. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ബുദ്ധി സ്വല്പം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആണുങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഈ വോട്ടവകാശം വേറെ ചില നാടുകളിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുപോലും ഉണ്ട്. അതായത് ഭരണം ഇന്നതു പോലെ നടത്തണമെന്നു പറയാനുള്ള ബാദ്ധ്യത അന്നാട്ടിലെ സംഗ്രഹകൾക്കു മൂണ്ടുന്നർത്ഥം.

ആസംഗ്രഹിയ, ന്യൂസിലണ്ട്, ഡെന്മാർക്ക്, നാർവെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പാതി, കാനഡ എന്നീ നാടുകളിൽ സംഗ്രഹകൾ വോട്ടവകാശമുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഈ ‘അനുഷ്ഠാനം’ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അന്നാട്ടുകാർ കലശലു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. മുൻമന്ത്രി ആസ്കിത്തില്ലേ, അദ്ദേഹം ഈ അഭിപ്രായമുള്ള കക്ഷിയെ എതിർത്തെങ്കിലും ഒടുവിൽ അനുകൂലിക്കുന്നതായാണ് കേൾക്കുന്നത്. അക്കഥ നിലകൊള്ളട്ടെ.

തുർക്കി എന്നൊരു നാടിനെപ്പറ്റി അറിയോ? അവിടെ, ദേ, ഇന്നലെ

*ഭാരതീയരുടെ നാമാന്തരം.

വരെ സ്ത്രീകളെ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഏർപ്പാട്. കസ്തൂരിഗുളിക ഡപ്പിയിലാക്കി ഭദ്രമായി അടച്ചുപൂട്ടി വെക്കാറില്ലേ? ദേ, അതുമാരിരി! തുറന്നാൽ വാസന പോകും! അല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനേകം പേർ ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ചില ജാതിക്കാർ. ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ മിക്കവാറും അടിമകളായിക്കഴിയുകയല്ലേ? നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ മൂടിവയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമില്ല. മുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നാലെന്ത്? കുടുംബം നശിച്ചു പോയില്ലേ? അടിമയെ വെള്ളം കോരാൻ തെരുവിലയച്ചാലെന്ത്, വീട്ടിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടാലെന്ത്? ഏതു നിലയിലായാലും സ്വാമി, അടിമ അടിമതന്നെയല്ലേ? മനുഷ്യജീവിക്ക് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഏതും തന്നിഷ്ടം പോലെ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന സമ്പല്ലാടൊക്കെ സ്വയം ഉത്തരവാദിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു പറയുന്നത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മാറുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന അടിമയുടെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന്. ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ നാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുമ്മാ നുണക്കഥകൾ തട്ടിവിടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം സ്വാമി? നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ അടിമകൾ. അതിൽ സംശയമേവേണ്ട. ഹിന്ദുക്കളിൽ പുരുഷൻമാർക്ക് വോട്ടവകാശമില്ല. അവരുടെയിടയിൽ സ്ത്രീകൾ വെറും അടിമകൾ. ഹിന്ദുസ്ത്രീകളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുർക്കിസ്ത്രീകൾ. മിസ് എല്ലിസൺ എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരിപ്പെണ്ണ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്; അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു. ആ അഭിപ്രായം എഴുതിയത് സിംഹളരാജ്യത്തെ ഒരു ബൗദ്ധൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജിനരാജദാസർ എന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരിംഗ്ലീഷുകാരിയെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുർക്കി സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, രാജകാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള ഉത്സാഹം എന്നുവേണ്ട, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും യഥോചിതം അവർ പുരോഗമിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷുകാരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആ ബൗദ്ധൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. “അയ്യോ, രാമാ, രാഘവാ, കേശവാ, വിശ്വാമിത്രാ!—നമുക്ക് സന്ധ്യാവന്ദനം സ്വല്പം അന്ധാളിച്ചല്ലോ.”

ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നു സ്വല്പം ശ്വാസം വിടാൻ വിരമിച്ച തക്കം നോക്കി ഒരു വികടവാക്കു പറഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ കൊങ്കണപ്പട്ടർ ഒരു ചിരിചിരിച്ചു. വീരാച്ചാമി നായക്കർ മേൽപടി ഭട്ടാചാര്യരുടെ തലയ്ക്കിട്ട് ഒരു കിഴുക്കു പാസ്സാക്കി, ഒരു വലിപ്പൊടി നാസാദാരുത്തിലേയ്ക്കു തിരുകിക്കയറ്റി.

വാദ്യവാർ തുടർന്നു വീണ്ടും സംഭാഷണലോഷം ആരംഭിച്ചു:—

“ഋതുവായതിനുശേഷം പെൺകുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കല്യാണം നടത്തണം. പുരുഷന്റെ ക്രൂരത അസഹ്യമായിത്തീർന്നാൽ അവനെ

തൃജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഗ്രഹിക്കു നൽകുന്ന നിയമവും ഉണ്ടാക്കണം. നാട്ടുകാർ അതിന് ദോഷം പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. പെണ്ണു വേലായടുത്ത് ഉണ്ണാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യവാദികളുമായി ഞാൻ അഭിപ്രായഭിന്നത പുലർത്തുന്നു. പെണ്ണിനെ ജോലി ചെയ്തു സമ്പാദിച്ചു ജീവിക്കാൻ വിടരുത്. സംഗ്രഹിക്കു പിതൃസ്വത്തിൽ അവകാശം ചെയ്താൽ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്ത് അവളുടേതു മായിരിക്കണം. ഭാര്യയുടെ കൈയിൽ കാശു കൊടുക്കരുതെന്നു പാശ്ചാത്യർക്കു വന്നുവന്നുവന്നു ഉണ്ടല്ലോ. പെണ്ണ് ഇഷ്ടാനുസാരം സഞ്ചരിക്കണം. ഒരാൾക്ക് സംഗ്രഹിക്കു കണ്ടാൽ അവരോട് മര്യാദയായി പെരുമാറണം. അങ്ങനെ മര്യാദയോടെ പെരുമാറാത്തവൻമാരെ ഗൃഹസ്ഥൻമാർ അകറ്റി നിർത്തണം. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ പോവാൻ ആരുമില്ല. അങ്ങനെ പീടികത്തൊഴുവിലോ, റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ, കാശി നഗരത്തിൽ തന്നെയോ സംഗ്രഹിക്കു തന്നിച്ചു പോയാൽകൂടെ, പുരുഷൻമാർ അവരെ ബഹുമാനിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇന്നേത്തീയതിവരെ വല്ല ഏർപ്പാടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തു ചെയ്യാം! ഹിന്ദുക്കളിൽ നൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും മൂലൻമാർ! അതെങ്ങനെയും കഴുവേറട്ടെ. പഠിപ്പുള്ള കൂട്ടരിൽ 'സംഗ്രഹിക്കു' സ്വേച്ഛയാ എവിടെയും പോകാം, സ്വേച്ഛയാ സംസാരിക്കാം' എന്നു നിശ്ചയിക്കണം. അതു സാദ്ധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ആണുങ്ങളെ ഭണ്ഡിക്കത്തന്നെ വേണം. സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടാത്തവരെ ഭണ്ഡിച്ചു തൂക്കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം സ്വാമി? എത്രനാൾ ഈ നാട്ടിലെ ചളിയിൽ മുഴുകിക്കിടക്കും നമ്മൾ? ഒച്ചിനെപ്പോലെ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചു പിറക്കുന്നു. കൂടെപ്പിറന്നവൻ ആളായി ഭരിക്കുന്നു; കൂടെപ്പിറന്നവൻ അടിമയായി മരിക്കുന്നു. അല്ലേ, സ്വാമി? ശുദ്ധ്വ പാമര ജനങ്ങൾ!"

ആ സമയം എന്റെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിവന്ന് ഊണുകഴിക്കാൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു....

"ബ്രഹ്മരായ വാദ്യവാദ് പഠിഞ്ഞ കാര്യത്തെപ്പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമെന്ത്?" എന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കൊങ്കണപ്പട്ടർ ചോദിച്ചു.

ഞാൻ പറയുന്നതിനുമുമ്പേ വീരാച്ചാമി നായക്കർ മേൽപടി ഭട്ടാചാര്യരുടെ തലയ്ക്കിട്ട് ഒരു കിഴുക്കു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ഓയ്! താനൊന്നു ചുമ്മാതിരീടോ!"

അതുകേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു: "ഭൂലോകത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകളൊന്നും എനിക്കു വേണ്ട, സ്വാമി. ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാര്യം 'സിദ്ധി'യായി വേണമെങ്കിൽ 'ഓം ശക്തി' 'ഓം ശക്തി' എന്നു ജപിച്ചാൽ അവർക്കെല്ലാം ആ കാര്യം 'സിദ്ധി'യാകും. ഇതുമാത്രമാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന വിഷയം."

"അതു നോക്കൂ" എന്നു ബ്രഹ്മരായ വാദ്യവാദ് പഠിഞ്ഞതോടെ

ഇടിപ്പള്ളിക്കൂടം മുഴുവനും “വാസ്തവം തന്നെ” എന്നു യോജിച്ചു. ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു.

2. തമിഴ്നാടിന്റെ പുനരുത്ഥാനം

ജീവഹിംസ പാടില്ല. മധുമാംസാദികൾ കൊണ്ട് പലർക്കും ദോഷം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മധുമാംസവർജ്ജനം നിമിത്തമത്രേ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വലിയ യശസ്സ്. അതു മഹത്തായ തപസ്യ തന്നെ. അതു കൃതയുഗത്തിനു വേരായി നിലകൊള്ളുന്ന അനുഷ്ഠാനമാണ്.

എങ്കിലും തനിക്കു ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം മറെറൊരുത്തൻ ചെയ്യുന്നതു കണ്ട് അസൂയപ്പെടുന്നതു തെറ്റുതന്നെ.

ക്ഷേണം, വസ്ത്രധാരണം, കന്യാദാനം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ മൂഢമായ കെട്ടുപാടും വിധികളും വിഘ്നങ്ങളും ബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടാനില്ല.

ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു ജാതി. ‘ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇത്രമാത്രം യൂറോപ്യൻമാർ അന്യായമായി നശിക്കുന്നല്ലോ’ എന്നോർത്ത് ഞാൻ കണ്ണീർ തുടുകാറുണ്ട്. സ്വദേശിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ കുറെയെല്ലാം മുഴുകിയവനാണ്; എങ്കിലും യൂറോപ്യർ മരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു സമ്മതമില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ വകുപ്പിൽപ്പെട്ടവർ.

സകല മനുഷ്യരും സഹോദരർ. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരുയിർ. അങ്ങനെയിരിക്കെ നമ്മൾ ഒരു വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ആചാരഭിത്തികൾ കെട്ടി “ഞാൻ വേറെ ജാതി, എന്റെ മച്ചുനൻ വേറെ ജാതി. ഇരുവരും ചേർന്ന് പന്തിഭോജനം പാടില്ല. അവനെ ഭക്ഷിക്കാതെ” എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ശുദ്ധ മായത്തരമാണെന്നു കാണിക്കാനാണ് ഇത്രയെല്ലാം എഴുതിയത്.

തമിഴ്നാട്ടിൽ ജാതിസംബന്ധിച്ച മൂഢവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ചടപടാന്നു തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അടുത്ത വിഷയം സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം. തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യക്ഷിപ്തം അധിനായികയായി ജഡ്ജി സദാശിവയ്യരുടെ പത്നി മംഗളാം ബികയാണ് പ്രശോഭിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി ആനിബസൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഒരദർശമായും പ്രോത്സാഹനകർത്രിയായും വിലസുന്നു.

ഇവർ രണ്ടുപേർമൂലമായി ഇപ്പോൾ ഭാരതഭൂമിയിൽ യഥാർത്ഥമായ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം ഉദിക്കാനായി. ഇവരോട് തമിഴ്ജനതയ്ക്കു കടപ്പാടുണ്ട്.

ഈ കക്ഷിയുടെ ആദർശങ്ങൾ—സ്ത്രീകൾക്കു ജീവനുണ്ട്; മനസ്സുണ്ട്; ബുദ്ധിയുണ്ട്; അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമുണ്ട്. അവർ മൃതയന്ത്രങ്ങളല്ല; ജീവനുള്ള സസ്യലതാദികളെപ്പോലെയുമല്ല; സാധാരണ പുരുഷൻമാരെ പോലെയാണ്; പുറമേ മാത്രമേ മാറമുള്ളൂ; ആത്മാവ് ഒരേമാതിരി—എന്നിങ്ങനെയാണ്.

ഇതെല്ലാം മറന്ന് സ്ത്രീകളെ ചക്കുമാടുകളെപ്പോലെ ഭാവിക്കുന്നവർ ഒരു കൂട്ടർ. പഞ്ഞിനിറച്ച തലയണകളായി കണക്കാക്കുന്നവർ വേറൊരു കൂട്ടർ. രണ്ടും തെറ്റാണ്.

സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വിവാഹം ചെയ്യാം. വിവാഹം ചെയ്ത പുരുഷന് പെണ്ണ് അടിമയല്ല; ജീവിതസഖിയാണ്. ജീവസന്ധാരണത്തിന് ഊന്നുകോൽ. ജീവന്റെ തന്നെ ഒരു പാതി. ശിവനും പാർവതിയും പോലെ. വിഷ്ണുവും ലക്ഷ്മിയും പോലെ. വിഷ്ണുവും ശിവനും പരസ്പരം അടിപിടികൂടിയെന്നു കള്ളക്കഥ പറയുന്ന പുരാണങ്ങളിൽ ശിവൻ പാർവതിക്കു പാതിയുടൽ നല്കിയെന്നും വിഷ്ണു ലക്ഷ്മിയെ മാർവിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ബ്രഹ്മാവ് സരസ്വതിയെ താവിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുവെന്നും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിനു ആധാര ഭൂതമായ മഹാതത്വം സ്ത്രീപുരുഷ രൂപത്തിലാണ്; രണ്ടു കലകളായിട്ടാണ്. രണ്ടും പരിപൂർണ്ണമായി സമാനമായി വിളങ്ങുന്നു. വേണമെങ്കിൽ പെണ്ണ് ഒരു കൂടുതൽ ഉയർന്നും വളർന്നും നിലക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും യുക്തം.

ഏകിലും ഇന്നു തമിഴ്നാട്ടിലൊഴികെ, ഭൂമണ്ഡലത്തിലെവിടെയും സ്ത്രീകളെ താഴെയും പുരുഷന്മാരെ മേലെയും കരുതി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ തെറ്റായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സകല ദുഃഖങ്ങൾക്കും അസ്ഥിവാദമാണ് ഈ ഭാവന; അനീതികൾക്കെല്ലാം രക്ഷാകേന്ദ്രമാണ്; കലിയുഗത്തിന്റെ ഈറിപ്പലവുമാണ്.

ഈ കാര്യം തമിഴ്നാട്ടിലെ പല ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കയറി, സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യ സംഘം ഈ നാട്ടിൽ ബലപ്പെട്ടു വരുന്നതുകാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഈ കാര്യത്തിലും തമിഴ്നാട് ഭൂമണ്ഡലത്തിന് ഒരുൽക്കൃഷ്ട മാർഗ്ഗസൂചികയായിത്തീരുമെന്നതിൽ ആക്ഷേപമില്ല.

അടുത്തത് മതബോധനത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ഇതിൽ ഭാരതദേശം—വിശേഷിച്ചും തമിഴ്നാട്—ഇന്നാദ്യമായിട്ടല്ല, വളരെ വളരെ നാളുകളായി നേതൃത്വപ്രഭുവീശിയിലസുന്നുവെന്നതു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. രാമാനുജം തമിഴ്നാട്ടിൽ പിറന്ന മഹാനല്ലേ? ആഴ്വാരന്മാരും നായന്മാരും അവതാരം കൊണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ? പറയനെ നായന്മാർക്കു സമനാക്കി കോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു ഈ തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ? ചിദംബരം

ക്ഷേത്രത്തിൽ നടരാജൻ ഒരു ശ്രീകോവിൽ; പെരുമാളിന് ഒരു കോവിൽ. ശ്രീരംഗത്തു ഭഗവാൻ ഒരു തുലുക്കത്തിയെ ഭാര്യയായി കല്പിച്ച് ആ ദേവിയെ തുലുക്കനാച്ചിയാർ എന്നു നാമകരണം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നു. 'എമ്മതവും. സമ്മതം' എന്നു രാമലിംഗസ്വാമി പാടി.

ലോകത്തിലുള്ള മതഭേദങ്ങളെയെല്ലാം പേരോടെ പിഴുതുമാറി സർവ്വ മതസമരസാദർശ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ തമിഴ്നാടാണ് ഒന്നാംതരം രംഗം. ലോകം മുഴുവനും മതവിരോധമില്ലാതെ ഒരേ ദൈവത്തെ തൊഴുതു ജീവിക്കുവാൻ പോന്ന മഹാത്മാർ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പിറന്നിരിക്കുന്നു. അതു സംബന്ധിച്ച് ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ ഒരുണർവ് വരുത്താൻ തമിഴകത്തെ തുടങ്ങിവെക്കണമെന്നു നാം ആശിക്കുന്നു.

ഇതുവരെപ്പറഞ്ഞമാതിരി പരിപൂർണ്ണ സമത്വം ഇല്ലാത്ത ദിക്കിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടില്ല എന്നു തീരുമാനിക്കുക; അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരും പുരുഷജാതിയും ഏതെല്ലാം എത്രയെല്ലാം പീഡകൾ നമുക്കു ചെയ്താലും നാം ഭയപ്പെടരുത്. സഹോദരികളേ! ആറിലും ചാവും, നൂറിലും ചാവും. ധർമ്മത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നവരും മരിക്കതന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് സഹോദരികളേ, സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ധർമ്മയുദ്ധം ആരംഭിക്കിൻ. നാം വിജയിക്കും. നമുക്കു പാശകീഴ്തി സഹായമരുളും. വന്ദേമാതരം.

3. പതിവ്രത

ഇക്കാലത്ത് നൂണുകൾ പലതും ചിതറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പഴയ ആദർശങ്ങൾ പലതും തവിടുപൊടിയായിപ്പോകുന്നു. അനീതികൾ പലതും ഉടയുന്നു. പല അന്യായക്കാരും പാതാളത്തിൽ പതിക്കുന്നു.

ഇക്കാലത്ത് ആരെയെങ്കിലും ഭയന്ന് നമുക്കു തോന്നുന്ന സത്യങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പത്രങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്ത് നേരു പറയാൻ പററിയ ഒന്നാംതരം ഉപാധി. പത്രാധിപന്മാർ ഇക്കാലത്ത് സത്യത്തിന്റെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളായി വിളങ്ങുന്നു.

“സ്ത്രീകൾ പതിവ്രതകളായിക്കഴിയണം” എന്ന് എല്ലാവരും ആശിക്കുന്നു. അതിലൊരു പ്രയാസമുണ്ട്: ആൺകുട്ടികൾ യോഗ്യന്മാരല്ല! ആണുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയും പെൺമക്കളും പതിവ്രതയും പുലർത്തണമെന്നു എത്രകണ്ടു ശഠിക്കുന്നുവോ അത്രകണ്ട് ഇതര സ്ത്രീകളുടെ പതിവ്രത്യാചരണത്തിൽ അവർക്കു ശാഠ്യം കാണുന്നില്ല. ഓരോരുത്തനും തന്റെ ജാതി സ്ത്രീകളെ പതിവ്രതകളെന്നു കരുതുന്നു.

ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നാൽ നന്മ വരും; പതിവ്രതയ്ക്കു വീര്യവും ശക്തിയും ഏറും. സാവിത്രി കാഞ്ഞനെ അന്തകനിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച കഥയിൽ ഒരു സത്യം അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാതിവ്രത്യം ഇല്ലെന്ന കാരണത്താൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ചിത്രവധം ചെയ്ത് ജാതിഭ്രഷ്ടയാക്കി ആരുമാരും അവളോടു ഉറയാടുകപോലും ചെയ്യാതെ അധഃപതിപ്പിച്ച് തെരുവിൽക്കിടന്നു ചാവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അന്യായത്തിലും അന്യായമാണ്.

എടോ, പമ്പര വിഡ്ഢികളേ! ആണുങ്ങൾ പിഴച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ പതിവ്രതകളായിക്കഴിയും? സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു കണക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. ഒരു പട്ടണത്തിൽ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ. അമ്പതിനായിരം ആണുങ്ങൾ. അമ്പതിനായിരം പെണ്ണുങ്ങളും. അവരിൽ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ആണുങ്ങൾ പരസ്ത്രീകളെ ഇച്ഛിക്കുന്നവരാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം നാല്പത്തയ്യായിരം പെണ്ണുങ്ങൾ പരപുരുഷന്മാരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അധീനരാവണം എന്നു വരുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒരുവിധം നിറവേറുന്നവരാണെന്നു വയ്ക്കുക. അതിനു കുറഞ്ഞപക്ഷം ഇരുപതിനായിരം സ്ത്രീകൾ വ്യഭിചാരിണികളായി വരണം. ആ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഭ്രഷ്ടുകല്പിക്കപ്പെടുന്നവർ നൂറായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. പക്ഷേ അവളുടെ ഭർത്താവിനു മാത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാ അവയെ വ്യഭിചാരിണിയാണെന്ന്. അറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ വലിയ പാപമൊന്നുമില്ലെന്നു കരുതി ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് മിക്കവരും വ്യഭിചാരിണികളോടൊന്നിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പാതിവ്രത്യം സംരക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർ അടിക്കുകയും പേടിപ്പിക്കുകയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്ക എന്നത് അന്തമില്ലാതെ നടന്നുവരുന്നുമുണ്ട്. ഹീ! ഹീ! മാനം കെട്ട തോൽവിതന്നെ, ഈ ആണുങ്ങൾക്ക്! അനീതിയും അക്രമവും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല!

ഇതെന്താടോ ഇത്? 'എന്നെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല?' എന്നുപറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ പ്രഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അതിൽ വല്ല അർത്ഥവുമുണ്ടോ? അതുപോലെ ഒരു മണ്ടത്തരം മൂന്നു ലോകത്തിലും ഉണ്ടാകുമോ?

ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായിരുന്നാൽ അതിനോടു നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടാവും. തത്തമ്മയെക്കാണുമ്പോൾ എന്തു ചന്തമെന്ന് ആരും പറയും. തവളയെ കണ്ടാലോ? അഴകില്ലെന്നുതന്നെ പറയും. അതുകേട്ട് തവളകൾ കോപിച്ച് നമ്മെ അടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും തുറുങ്കിലിടുകയും മറ്റും ചെയ്താലോ? അതിനെല്ലാം അവറകൾക്ക് ശക്തി

യുണ്ടെന്നും സങ്കല്പിക്കുക. അവരകൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയുമോ അതെല്ലാം ന്യായമാണെന്ന്?

ചില നാടുകളിൽ വിദേശീയർ വന്ന് ദുർഭരണം നടത്തും. നാട്ടുകാർ ആ ഭരണകർത്താക്കളോടു രാജഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജയിലിൽ ഇടുമെന്നും ഭീഷണി ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ? ലോകത്തിലെ നീതിമാന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജഭരണത്തെ പരിഹസിക്കില്ലേ?

ആ ജാതി ദുർഭരണംപോലെ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നാ നടത്തുന്ന 'കണിശക്കായ്മ'യും എന്നത് ആർക്കും ഉള്ളുകൈയ്ക്ക് നെല്ലിക്ക പോലെ ബോദ്ധ്യപ്പെടും. നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ 'എന്നെ സ്നേഹിക്ക' എന്നു പറയുന്നത് പോക്കണംകേടല്ലേ?

സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോടു സ്നേഹപൂർവ്വം വർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളോടു അചഞ്ചലഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഭക്തിമാത്രമാണ് ഭക്തിയെ വിളയിക്കുന്നത്. നമ്മെപ്പോലൊരു ആത്മാവ് നമ്മെ ഭയന്ന് നമുക്കടിമയായിക്കഴിയണമെന്ന് കരുതുന്നവൻ അരചന വട്ടെ, ഗുരുവായട്ടെ, ഭർത്താവായട്ടെ മൂഢനെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നു പറയട്ടെ! അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തില്ല. യം കൊണ്ട് പുറമേ അടിമയെപ്പോലെ നടിച്ചാലും അകമേ ദ്രോഹം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

യംകൊണ്ട് സ്നേഹത്തെ വിളയിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.

4. സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം I

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് 'റായിട്ട'രുടെ കമ്പി വന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച പത്രാധിപ ലേഖനം "സ്ത്രീകളുടെ ജയം" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സ്വദേശമിത്രൻ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാനും എന്റെ സ്നേഹിതൻ വേദാന്ത ശിരോമണി രാമരായറും വേറെ ചിലരുംകൂടി ഇരിക്കെ ആ പത്രവും കൈയിലെടുത്ത് മേട്ടുവീഥി ഗോപാലയ്യരുടെ പത്നി വേദവല്ലിഅമ്മ വന്നു.

വേദവല്ലി അമ്മക്ക് നാല്പതു വയസ്സാണ്, തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു സംസ്കൃതവും അറിയാം. അവരുടെ ഭർത്താവ് ഗോപാലയ്യർ വലിയ ഒരു സർക്കാരുദ്യോഗത്തിലിരുന്നു. പെൻഷൻ പറ്റി, ധനോന്മത്തനായി, ഭാര്യ വേദവല്ലിയോടും നാലു മക്കളോടും ചേർന്ന് സസുഖം വേദപുരത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്. വേദവല്ലിക്ക് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. എവിടെയും പോകാം, ആരുമാ

യുഗം സംസാരിക്കാം. വീട്ടിൽ വെച്ച് പുറത്തുപോകാൻ ഒരു കിഴവി നോക്കിക്കൊള്ളൂ. വേദവല്ലി അമ്മയെക്കൂടി പുറത്തുപോയി, വർത്തമാനപ്പത്രം, ശാസ്ത്രഗവേഷണം, പൊതുസമ്മേളനം മുതലായവയിൽ ഇടപെട്ടു കാലം നയിക്കുന്നു.

വേദവല്ലി വന്നപ്പോൾ, ഞാൻ രാമരായർ മുതലായവരോട് വേദവ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ച ഭാഷ്യം വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ച് അത് സംബന്ധമായ ചില വാദങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. ആ സമയം നോക്കിത്തന്നതാണ് വേദവല്ലി അമ്മ അവർകൾ വന്നുചേർന്നത് (അവർകൾ പൂജകബഹുവചനം; സംഗ്രഹിക്കു വിശേഷിച്ചും ആവശ്യം). വേദവല്ലിക്കു കസേര നൽകി. അവർ ഉപവിഷ്ടയായി. ഭാഷിക്കുന്നു, 'ജലം' വേണമെന്നായി അവർ. അടുത്തിരുന്ന കുട്ടിയെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജലം കൊണ്ടുവരാൻ നിയോഗിച്ചയച്ചു. "എന്താ ശാസ്ത്ര വിചിന്തനം?" എന്ന് വേദവല്ലി അതിന്നിടയിൽ ആരാഞ്ഞു. ശങ്കരാചാര്യം എന്നു ഞാനും. വേദവല്ലി ചിരിച്ചു. "ശങ്കരാചാര്യമോ? ബഹുഷോക്! ഹിന്ദുക്കൾക്ക് രാജ്യാധികാരം വേണമെന്നു വാദിച്ചു വാദിച്ച് ആനിബസൻ വലയിൽ ചെന്നു കുടുങ്ങി. അവർ ഒരിംഗീഷുകാരി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിരോധാഭാസം കളയാൻ പുരുഷസിംഹങ്ങൾ ശങ്കരാചാര്യം വാദിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു! ഷോക്! ഷോക്! ഇരട്ടപ്പപ്പോക്!"

രാമരായർക്കു ഛത്തേനു ദേഷ്യം വന്നു. "ശ്രീ, ശ്രീ. ഒന്നു നിർത്തണമഹതി! നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്ന യുക്തി മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലെന്നു കരുതാതെ!"

"ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സംഗ്രഹിക്കു വോട്ടവകാശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു." ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദവല്ലി സ്വദേശമിത്രൻ പത്രം രാമരായരുടെ മുഖത്തിനെതിരെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ വീഴും വിധം ഒരേയൊക്കെ കൊടുത്തു. രാമരായർ കൈയ്ക്കൊണ്ടു തടുത്തതിനാൽ താഴെ വീണ പത്രം മെല്ലെ കുന്നിത്തടുത്ത് മേശമേൽ വെച്ചു മേലെ ഉത്തരവും കഴുകുകയും നോക്കി ഇരിപ്പായി. ഇതിനകം കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ജലം വേദവല്ലി ഒരു മോന്തിനു മുഴുവൻ അകത്താക്കി. "എന്താ രാമരായരേ? മോന്തായം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവിടെ വല്ലതും എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബ്രഹ്മം സത്യം ജഗന്മിഥ്യാ എന്നൊന്നും? അങ്ങനെ ഈ വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നതെല്ലാം ശുദ്ധ ഭാഷക്കൊന്നെന്നും? അങ്ങനെ വല്ലതും എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ?" വേദവല്ലി കുത്തി ചോദിച്ചു.

രാമരായരുടെ മുഖം ആകെ ചെമ്മു. മിശ്ര സ്വല്പമൊന്നു പിരിച്ചു വിട്ടു. രണ്ടുതവണ താടിയിൽ തടവി. കടകടന്നു ചിരിയും തുടങ്ങി.

ശ്രീമതി ആനിബസൻ രാജകാര്യത്തിൽ തലയിട്ട് സ്വരാജ്യമേ താരകമെന്നും വന്ദേമാതരം ഒന്നുമാത്രം ജീവമന്ത്രമെന്നും പറയാൻ തുടങ്ങിയത്

മേൽപടി രാമരായർക്ക് അത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ല. വേദാന്തികൾ എപ്പോഴും പരബ്രഹ്മത്തെ വേണം ഗൗനിക്കാൻ; ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ അണുപോലും ഗൗനിക്കരുത് എന്നത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം.

വേദവല്ലി അമ്മ രാമരായരെ നോക്കി പറഞ്ഞുതുടങ്ങി:— “തൊട്ടതിനെല്ലാം ആനിബസൻ പറഞ്ഞതേ പ്രമാണം എന്നു തൊണ്ട വരണ്ടു പോകും വിധം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ? ഇപ്പോൾ ആ പെൺപിറന്നോർ സ്വരാജ്യം നല്ലതെന്നു പറഞ്ഞതോടെ അവരെ വെറുത്തും പോയി! അയ്യോ! കഷ്ടം തന്നെ പുരുഷജനം! സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്ഥിരതയുടെ നാലൊന്ന് പുരുഷന്മാർക്കില്ല. എല്ലാ നാട്ടിലും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ആയുസ്സു കൂടുതൽ. അതിനാൽ ശരീരബലവും അധികമെന്നു സ്വപ്നം; ബുദ്ധിയും അധികമാണ്. രാമായണത്തിൽ സീത മായാമൃഗത്തെ കണ്ട് യഥാർത്ഥമൃഗമെന്നു ധരിച്ച് വഞ്ചിതയായെന്ന് ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു കാരണവർ ഡീക്കടിച്ചു കേട്ടു. ആ സീതയുടെ ചൊല്ലു കേട്ട് ആ കള്ളമാനിനെ വേട്ടയാടാൻ ചാടി പുറപ്പെട്ട രാമന്റെ ബുദ്ധിയേക്കാൾ അവളുടെ ബുദ്ധി അധികമോ കുറവോ എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. കാർന്നോരു തല കുനിച്ചു വായിൽ കൊഴുക്കട്ടയുമിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു. എല്ലാ അംശങ്ങളിലും സ്ത്രീതന്നെ മേലെ. അതിൽ സംശയിക്കാനില്ല.”

“സ്ത്രീകളുടെ നാക്കു വലുതു തന്നെ!” രാമരായർ പറഞ്ഞു.

വേദവല്ലി തുടർന്നു: “ആനിബസൻറിന് ഒപ്പം ഒരു പുരുഷൻ ആരുണ്ട്? അവർ ഗവർണ്ണറോടു നേരിട്ടു സംഭാഷണം നടത്തിയത് അറിഞ്ഞോ? നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അതു കഴിയുമോ?”

“ഞാനെന്നു വീട്ടിൽപ്പോയിവരുട്ട്” എന്നു പറഞ്ഞ് ആ നിമിഷം രാമരായർ എണീറ്റു. ഇരു കക്ഷികളേയും ഞാൻ സമരസപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ ആണുങ്ങളെയടച്ച് എന്തെല്ലാം പാഞ്ഞാലും നമ്മുടെ രാമരായരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒന്നും പായണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അനന്തരം വേദവല്ലി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം തുടർന്നു:—

“ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന കാലംവരെ ഇവിടത്തെ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി മിണ്ടാൻ അവകാശമില്ല. ഈ രാജ്യത്തിൽ പണ്ടുകാലത്ത് പുരുഷന്മാർ പല നിലകളിൽ കഴിഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി കഥകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നുള്ള ആണുങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയാണ് ദേവം. ഹിന്ദുസ്ത്രീകൾ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ ആനിബസൻറിനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളെ വേദാന്ത വിചാരത്തിനും ഗുമസ്ത വേലക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. രാജ്യക്ഷേമം മുൻനിർത്തി ധൈര്യപൂർവ്വം, കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവരെ പാടുപെടാനുള്ള കഴിവ് ഈ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾക്കു കഷ്ടി. സരോജിനി നായിഡു എത്ര ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നു! കേട്ടിട്ടില്ലേ? ലോകത്തിലെ

വിടെയും പുരുഷന്മാരെക്കൊന്നും സംഗ്രഹിക്കാൻ യാതൊരു ശാലികളും ബുദ്ധിശാലികളും എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. മറ്റു നാടുകളിലെ സംഗ്രഹം എന്തുമാവട്ടെ; ഇന്നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ യൗവ്യവും ബുദ്ധിയും ആണുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ വശപ്പെടുത്തി എത്രവേഗം വോട്ടവകാശം തട്ടിയെടുത്തു!

ഹൊ! ഹൊ! അടുത്ത തവണ ഇവിടെനിന്നു കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു സ്വരാജ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളോടു കെഞ്ചിയാലൊന്നും പോരാ. പെണ്ണുങ്ങളോടു കെഞ്ചണം. അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് പുരുഷന്മാർ മാത്രം പോയാൽ പറ്റില്ല; ഇവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെക്കണ്ടാൽ അന്നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു മതിപ്പും തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുസഭ ഇവിടെത്തെ സംഗ്രഹങ്ങളെ അയക്കുകയാണു വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. എന്നെ അയച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോടു വാദിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് വോട്ടവകാശം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം. പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം പെണ്ണിനറിയാം. നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ല.”

രാമരായർ:— നമുക്കു വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളും പറയാം.

താനങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാതിയായപ്പോൾ ഇടക്കുകയറി രാമരായർ വായ് തുറന്നതു കണ്ട് വേദവല്ലിക്കു വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു.

“ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടി ഒന്നും പറയില്ലാ എന്നും, ഇദ്ദേഹം ചുമ്മാതിരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും, ആരംഭത്തിലേ ചെയ്ത തീരുമാനം ഇദ്ദേഹം ഇതിനകം മറന്നുകളഞ്ഞല്ലോ!” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വേദവല്ലി എഴുന്നേറ്റുപോയി.

ഞാൻ വളരെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയിട്ടും കേൾക്കാൻ ഭാവമില്ലായിരുന്നു. “രാമരായർ ഉള്ള സഭയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കില്ല” എന്നു വേദവല്ലി. ആ സംഗ്രഹപോയതിനുശേഷം രാമരായർ എന്തോ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. “എന്താ പറയുന്നത്?” എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു.

സംഗ്രഹിക്കു സമാഹാരം നൽകേണ്ടത് ആവശ്യത്തിലും അത്യാവശ്യം എന്നു രാമരായർ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ശാങ്കരഭാഷ്യത്തിലേക്കു നൂഴ്ത്തിറങ്ങി.

സംഗ്രഹസ്വഭാവം 2

അടിമകൾ ആരായിരുന്നാലും അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഫലമായി യുഗപ്രളയം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്നും അണ്ഡകടാഹം ഇടിഞ്ഞാൽ ജഗന്മണ്ഡലം തകർന്നു തരിപ്പണമാവുമെന്നും അടിമകളെ അടക്കി വാഴുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെടുക സാധാരണമാണ്.

സംഗ്രഹംകു വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം നൽകിയാൽ അവരുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പലരും ഇരുപതോ മൂപ്പതോ ആളുകൾക്കു മുന്ധു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ സംഗ്രഹ വിദ്യാഭ്യാസം തമിഴ്നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അണ്ഡകടാഹം ഇടിഞ്ഞുവീണില്ല. ഈ നിമിഷംവരെ അതു സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ സംഗ്രഹംകു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ ഏഴു ലോകങ്ങളും ഇടിഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കുമേൽ വീഴുമെന്നും വാൽനക്ഷത്രം മുതലായവ ഇടയിലകപ്പെട്ടു ചമ്മന്തിപ്രായമായിത്തീരും എന്നും പലർ ഭയപ്പെടുന്നു. മദ്രാസ് മെയിൽ തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടെ അധിപന്മാരോടു ചെന്നു ചോദിക്കീൻ, ഇന്ത്യക്കു സ്വരാജ്യം കൊടുത്താൽ എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന്. “ഓഹോ! ഹോ! ഇന്ത്യക്കു സ്വരാജ്യം കൊടുത്താൽ പഞ്ചാബികൾ രാജപുത്രരെ കൊല്ലും. പിന്നെ രാജപുത്രർ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ വീഴും. അനന്തരം മഹാരാഷ്ട്രർ തെലുങ്കരെയും കർണാടകക്കാരെയും മലയാളികളെയും തിന്നുതുടങ്ങും. അതിനുശേഷം മലയാളികൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരെയും തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ ദ്രാവിഡരെയും ചൂർണ്ണമാക്കിക്കളയും. അങ്ങനെ ചൂർണ്ണീകരിക്കപ്പെട്ട ദ്രാവിഡർ ബംഗാളികളുടെ അസ്ഥികൾകൊണ്ട് ഒരു മാലയുണ്ടാക്കി ചാർത്തും” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ദീർഘനിശ്വാസം വിടും. അതേ ചോദ്യം നീതിന്യായാധിപരായ മണി അയ്യർ, കേശവപിള്ള, ചിദംബരംപിള്ള മുതലായവരോടു ചോദിച്ചു നോക്കൂ. “അങ്ങനെ വലിയ ആപത്താണു് ഉണ്ടാവില്ല. സ്വരാജ്യം കീട്ടിയാൽ കുറെ വിഷമതകൾ കുറയും. പണ്ടും വന്നാൽ അതു സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാകും. അകാലമരണം നീങ്ങും. അത്രമാത്രം” ഇതേ പറയും.

അതുപോലെ സംഗ്രഹംകു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ ജനസമൂഹം താറുമാറായിപ്പോകും എന്നു പറയുന്നവർ, തങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ മററുള്ളവർ സേച്ഛയായ വാഴുന്നതിലുള്ള അസൂയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ എന്താണർത്ഥം? സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ സംഗ്രഹംകു ഏതു നിലയിലാകും? സംഗ്രഹംകു സ്വാതന്ത്ര്യം

കൊടുക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണ്? വീടുകളിൽനിന്നു വെളിക്കു തുരത്തിവിടണമെന്നോ? ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ത്? ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 'സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാലെന്ത്?' എന്ന മൂലതത്വത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇതിനു ശരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ മറുപടി പറയാം. അന്യന്മാർക്ക് പീഡയുണ്ടാവാതെ, അന്യരെ പ്രഹരിക്കാതെ, നോവിക്കാതെ, ഹിംസിക്കാതെ, അവരുടെ ശ്രമഫലത്തെ അപഹരിക്കാതെ 'എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതേതും ചെയ്യാം' എന്ന നിലയിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ മനുഷ്യൻ എന്നു പറയപ്പെടാനാവൂ. "മറുക്കുവർക്ക് ദോഷമില്ലാതെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏതും ചെയ്യാം എന്നതത്രേ സ്വാതന്ത്ര്യം" എന്നിങ്ങനെ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ ആദർശമനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഒന്നില്ലാ എന്നുവരും. പക്ഷേ ഈ ജാതി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ലോകത്തിലെ പുരുഷന്മാർ പാടുപെടുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ പരസ്പരം അടിമയായിക്കഴിയുന്ന അവസ്ഥ അസഹ്യം തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളേക്കാൾ ആയിരമായിരം മടങ്ങ് അധികമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങൾ അടിമകളാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നും ഉത്ഭൂതമാകുന്നത്.

അടിമരാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും ആണുങ്ങൾക്ക് - രഹസ്യപ്പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ പെടാത്തവർക്ക് - യഥേഷ്ടം എവിടെയും പോകാം; എങ്ങും സഞ്ചരിക്കാം. തന്നിച്ചു സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന നിയമം എവിടെയുമില്ല. എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നിഷ്ടമായി തന്നിച്ചു സഞ്ചരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത നാടുകളും ഉണ്ട്. അവയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നു വ്യസനസമേതം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

"കാഹോ! പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നിയേ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ അണ്ഡകടാഹം നിശ്ചയമായും ഇടിഞ്ഞുവീഴും. ഒരു നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യർ മൃഗപ്രായമായിത്തീരും" ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില വൈദികർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിചാരം ശരിയല്ല. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും സ്ത്രീകൾക്കു യഥേഷ്ടം എവിടെയും പോകാം. അതു നിമിത്തം അവിടെ ഭൂകമ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ശ്രീമതി ആനിബസന്റിനെപ്പറ്റി നമ്മിൽപ്പലരും വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരെപ്പോലെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ആയാലെന്ത്? നാം തന്നെ അതു നടപ്പിലാക്കുന്നു പറയുന്നു. കാരണമെന്ത്? യൂറോപ്യൻ സ്ത്രീകളേക്കാൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ പ്രകൃത്യാ വിശ്വസിക്കപ്പെടാവുന്നവരല്ലെന്നതാണോ?

"യൂറോപ്യൻ ആദർശമാക്കുന്നത് അത്ര പന്തിയല്ല. നാം ആര്യന്മാർ. ഭ്രാവിഡർ. അവർ യൂറോപ്യർ" എന്നിങ്ങനെ നമ്മിൽച്ചിലർ തലയാട്ടിപ്പറയുന്നവരാണ്.

ശരി; ഇൻഡ്യയിൽത്തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ സ്ത്രീകൾ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് ചിലതെല്ലാം പ്രാരംഭമായി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവയോരോന്നും ഇതാ—

1. സ്ത്രീകളെ ഗൃതുവാകും മുമ്പു വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കരുത്.
2. അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത്.
3. വിവാഹത്തിനുശേഷം ഭർത്താവിനെ വെടിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേച്ചൊല്ലി അവർ അവമാനിതയാകരുത്.
4. പിതൃസ്വത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും തുല്യാവകാശം വേണം.
5. ഭർത്താവു മരിച്ചതിനുശേഷം പുനർവിവാഹം അനുവദിക്കണം.
6. വിവാഹമേ വേണ്ടെന്നു വെച്ച് തനിയെ വ്യാപാരം, കൈത്തൊഴിൽ മുതലായവ നടത്തി യഥേഷ്ടം ജീവിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുമതി നൽകണം.
7. സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവാഴിയിൽ പരപുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയോ ഇടപഴകുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ഭയംകൊണ്ടും അസൂയകൊണ്ടും വെച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കുക.
8. ആണുങ്ങൾക്കെന്നപോലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും പ്രവേശനം നൽകണം.
9. ഗവൺമെന്റിൽ അർഹതയുള്ള ഏതുദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും വിപ്ലവമുണ്ടാവരുത്.
10. തമിഴ്നാട്ടിൽ ആണുങ്ങൾക്കുപോലും സ്വരാജ്യസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരിക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുവേണമെന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഏകിലും തമിഴർക്ക് എത്രയും വേഗം സ്വരാജ്യം ലഭിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ; ഭരണതന്ത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും സമാവകാശം കൊടുക്കണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യകൃഷ്ണ വഹിച്ചത് ശ്രീമതി ആനിബെസന്റാണെന്നും ഓർക്കുക.

ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാരംഭസോപാനം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നീട് അവർ സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി മനുഷ്യരാശിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരായ ഗുണികളുടെ സഹധർമ്മിണികൾ ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. സ്ത്രീകളെ മൃഗങ്ങളായിവെച്ച് നാം മാത്രം മഹർഷികളായി വിലസുന്നതു മായത്തരം. പെണ്ണ് ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ ആൺ ഉയരില്ല.

5. തമിഴ്നാട്ടു സംസ്കാരം

തമിഴ്നാട്ടു സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി മുമ്പേതന്നെ പൊതുവായി പലതും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അതിനെ സ്വല്പമൊന്നു വിസ്തരിക്കാൻ പോകുന്നു. പ്രാചീന തമിഴ് സംസ്കാരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒട്ടേറെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു കാരണം പലതാണ്. മുഖ്യമായതു പറയട്ടെ. തമിഴ്നാടിന്റെ ആദിദൂർഗം പോലെ പ്രകൃത്യാ വകഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന കേരളനാടിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും തമിഴ് സംസ്കാരത്തിനും തമ്മിൽ ഏക്കാലത്തും അത്യന്തം അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കേരളസംസ്കാരം.

പ്രാചീനതമിഴ് മൊഴിയും പുരാതന മലയാളവും ഒന്നുതന്നെ. പിൽക്കാലത്തും ചേരനാട് തമിഴകത്തിന്റെ ഒരു പങ്കായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചേരമന്നരെല്ലാവരും തമിഴ് മന്നർ തന്നെ. അവരെ തമിഴ്നാട്ടു മന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്ത് എണ്ണിയിരുന്നു. മൊഴിയിലെമ്പോഴും പഴയ സംസ്കാരത്തിലും തമിഴ് മലയാളങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു.

പിൽക്കാലത്ത് മലക്കോട്ടയിലുൾപ്പെട്ട മലയാളനാട് പഴയ തമിഴ് സംസ്കാരത്തെ ചിതറാതെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. മലവാരത്തിനു കിഴക്കു കിടന്ന തമിഴ്നാടാകട്ടെ തെലുങ്കുനാടിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നാൾക്കു നാൾ മാറിമാറി ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുസംസ്കാരത്തെ അനുസരിച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങി.

എന്നാലും മലയാളനാട്ടിൽ പഴകി വന്നതിനു മാറ്റമുണ്ടായില്ല. മലനാട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങൾ പുലി, കരടി, ചെന്നായ് തുടങ്ങിയ കാട്ടുജന്തുക്കളോടു പോരാടിയും, മലയിലെ വെയിലിനോടും മഴയോടും മഞ്ഞിനോടും തീയോടും മത്സരിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിക്കേണ്ടവരായതിനാൽ, മൈതാനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെപ്പോലെ സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ കഠിനചിത്തരാകാതെ അവരെ ദയാപൂർവ്വമായും ബഹുമാനത്തോടും വീക്ഷിച്ചു വന്നു. യൂറോപ്പിൽ സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിലെ 'പാർവതി'കൾ (മലയിൽ പാർക്കുന്ന മങ്കമാർ) മറ്റു സ്ത്രീകളിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.

മലയാളമങ്കമാർക്ക് ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല, തറവാട്ടിലെ സ്വത്തവകാശംകൂടെ ഉണ്ട്. ഈ മലയാള സംസ്കാരവുമായി അടുത്തു പരിചയിച്ചതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടു സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു

നാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൂടുതൽമാനിക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാബല്യം നിമിത്തം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുസ്ത്രീകളും പർദാസമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചു; പക്ഷേ തമിഴ് തെലുങ്കു കർണ്ണാടകദേശങ്ങളിൽ ആ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നതുമില്ല.

ലോകത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം പുരുഷന്മാർമൂലമാണല്ലോ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടു പെണ്ണുങ്ങളും രാജനീതി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് പൊതുവായുള്ള നിയമങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്; ഏറെക്കുറെ മാത്രം. ഏകിലും ജനസമൂഹനീതിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ അച്ചയായുടെ നീതിവാക്യങ്ങളാണ് പ്രമാണം. പുരുഷന്മാരിൽ തന്നെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ മാത്രമേ വള്ളുവരുടെ കുറളും, നാലടിയാർ തുടങ്ങിയ കൃതികളും ഉദ്യോഗപരിപാടി പതിവുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും അനക്ഷരകുക്ഷികളും അച്ചയായുടെ നീതിവാക്യങ്ങളെയാണ് പ്രമാണീകരിക്കുന്നത്. തമിഴ് ജനതയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി അച്ചയായുടെ നീതിവാക്യങ്ങൾതന്നെ പ്രമാണം.

സാധാരണ ജനങ്ങൾ അച്ചയായെ പ്രമാണമാക്കിയെന്നു പറയുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അവരെ അവഗണിച്ചെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. കുറൾ, നാലടിയാർ എന്നിവയേക്കാൾ അവർക്ക് അച്ചയായ് നീതിവാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രമാണമായിരുന്നത്; അതവർക്ക് അഭിമാനപാത്രവുമായിരുന്നു. ഈ നീതിവാക്യങ്ങൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു ജീവിച്ചിരുന്ന അച്ചയായാണുണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഒരു കൂട്ടരും, ആയിരം വർഷം മുൻപു ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു അച്ചയായാണ് അവ രചിച്ചതെന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

അച്ചയായ് വെറുമൊരു ഗ്രന്ഥകർത്ത്ത് മാത്രമല്ല. അവരുടെ കാലത്ത് അവർ രാജനീതിയിൽ പ്രവീണയെന്നു രാജാക്കന്മാരാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട്, രാജകീയഭൗത്യം പോലും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരാത്മജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു അവർ; യോഗസിദ്ധികൊണ്ട് ശരീരത്തെ ജരാജർജ്ജരിതമാക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിരുന്നു.

“മാശറകൊരുകൈ മനത്തമൈനക്കാൽ
'ഈശനൈക്കാട്ടുമുടമ്പു'”

മാശറ കുററമറ, കൊരുകൈ ആദർശം, മനത്തമൈനക്കാൽ മനസ്സിലുനീയാൽ, ഉടമ്പ് ശരീരം, ഈശനൈക്കാട്ടും, ദൈവികത്വം കാണിക്കും, ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധവും നിർഭീകവും നിഷ്കളങ്കവും അനവദ്യവും അക്രോധവും ആയ ആശയങ്ങൾ, വിചാരങ്ങൾ പുലർത്തിയാൽ ശരീരത്തിന് അമരത്വമുണ്ടാകുമെന്നു സാരം. ഇതെഴുതിയത് അച്ചയായാണ്. ഇതന്നു സരിച്ച് ദീർഘകാലം ജീവിച്ചവരാണ് അച്ചയായ് എന്ന് അവരുടെ ചരിത്രം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

ഒരു നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിന് അന്നാട്ടിലെ സാഹിത്യമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മുമ്പൊരു ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആംഗലേയ സംസ്കാരത്തിന് ദർപ്പണം ഷേക്സ്പിയർ കൃതികളെന്നു ഓർക്കുക, ഉദാഹരണമായി. “ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും രാജ്യാധികാരം ഒഴിഞ്ഞു പോയേക്കും; ഷേക്സ്പിയറെ ഒഴിച്ചുമാറ്റാൻ ഒരിക്കലും ഒരുമ്പെടില്ലാ” എന്നു ആംഗലേയ ഗ്രന്ഥകാരനായ മെക്കാളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ നമുക്കു കമ്പരെപ്പറ്റി പറയാം; തിരുവള്ളുവരേയും ഇളംകോവടികളേയുംപറ്റി പറയാം. വേരെയും പല കവികളെപ്പറ്റി പറയാം. പക്ഷേ കമ്പർ, തിരുവള്ളുവർ തുടങ്ങിയ മഹാകവികളെക്കാരെ എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന അച്ചയാരെപ്പറ്റി ഇതു സവിശേഷമായും പറയാം. തമിഴ് നാട്ടിലെ മറ്റു സമ്പത്തുകൾ മുഴുവൻ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാമോ? വയ്ക്കാം; എല്ലാം വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കാം. ഒന്നൊഴികെ. അച്ചയരുടെ പാട്ടുകൾ ഒഴികെ. മറ്റുള്ളവയെ വീണ്ടെടുക്കാം. അച്ചയാർ പാട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതു തന്നെ. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനോഭാവവും മറുപടിയും. തമിഴ് സംസ്കാരത്തിനു ഇത്ര മഹത്തായ സമ്പാദ്യമായും, ഇത്ര സമൃദ്ധമായ ഭദ്രദീപമായും, ഇത്ര വ്യക്തിമുദ്ര പതിഞ്ഞതായും ഒരു തമിഴ് മങ്കയുടെ കൃതികൾ വിളങ്ങുന്നുവെന്നതു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പരമാനന്ദസന്ദായകമല്ലേ? ഇതു തമിഴ് സ്ത്രീകൾക്കു വെറുതെ അഭിമാനിക്കാൻ മാത്രമായ ഒരു കാര്യമാണോ? അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇതുമതി. അച്ചയാർ പിറന്ന നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ, അച്ചയാരുടെ ജാതിയിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകൾ, അവരെ ആണുങ്ങളേക്കാൾ മോശമെന്ന് ആരെങ്കിലും വായ്തുറന്നു പറയുമോ? മറ്റു നാടുകളിലോ? ഉദാഹരണത്തിനു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കഥ നോക്കാം. അവിടെ പുരുഷന്മാർക്ക് സമാനമായ സ്ഥാനം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നു വാദിക്കുന്ന കക്ഷികൾ, പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അറിവുകുറഞ്ഞവരാണു സ്ത്രീകളെന്നും, വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാതെ നാട്ടുകാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ അവർക്ക് സാമർത്ഥ്യമില്ലെന്നും, അഥവാ ഇതിനാൽ ജീലും തർക്കം പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായി ഷേക്സ്പിയറെപ്പോലെ കവിത രചിക്കുന്ന ഒരാൾപ്പെണ്ണെങ്കിലും ആ നാട്ടിൽ പിറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുമെന്നും തീർച്ച. പ്രകൃത്യാ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണെന്നു അവർ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും.

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വാദം വിലപ്പോകുമോ? നേരേമറിച്ചു ഇന്നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ പറയും:- “അച്ചയാരെപ്പോലെ കവിതപവും ശാസ്ത്രബോധവുമുള്ള ഒരാൾകൂടി ഇവിടെ പിറന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് പിറന്നില്ല? ഇതിൽനിന്നും എന്തു മനസ്സിലാക്കാം? ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെന്നല്ലേ?”

മഹിമ നിറഞ്ഞ ആത്മജ്ഞാനിയായ അച്ചയാർ രചിച്ച ‘അവൈക്കുറം’ ഇന്നാട്ടിലെ യോഗികളും സിദ്ധന്മാരും ഉപനിഷത്തിനു സമാനമായി

കരുതുന്നു. യോഗശാസ്ത്രത്തിനും മോക്ഷശാസ്ത്രത്തിനും ഈ കൃതി മുഖ്യോപായമാണ്. മാത്രവുമല്ല, യോഗാനുഭൂതി സംബന്ധമായി മറ്റുള്ളവർ എഴുതുന്ന കൃതികളിൽ കഠിനതാവും അസാധാരണവും ആയ പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒരുതരം ഭൗർബല്യമാണെന്ന് അച്ചുതാർ കൃതികൾ തെളിയിക്കുന്നു. അച്ചുതാറിന്റെ രചന ലളിതമാണ്; പ്രസന്നമാണ്; ആർക്കും സുഗ്രഹമായ ശൈലിയിലാണ്. 'അല്പം പറഞ്ഞു' അധികം വെളിപ്പെടുത്തുക' എന്നതാണ് ലോകാവ്യവചനയുടെ വിജയാഹ്വസ്യം. ഇതിൽ അച്ചുതാർ അതുല്യയാണ്. അമൂല്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ വിഷയങ്ങൾ ഏവർക്കും സുഗ്രഹമാകുന്ന തരത്തിൽ വളരെ ലളിതശൈലിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഉത്തമ കവികളുടെ കർമ്മമെന്നും, ആ ദിവ്യശക്തിയില്ലാത്ത സാധാരണ കവികൾക്ക് അപ്രകാരം ലളിതശൈലി സാദ്ധ്യമാല്ലെന്നും അവരുടെ കൃതികൾ തെളിയിച്ചു. ഈ അത്ഭുത കവികർമ്മത്തിലും അച്ചുതാർക്ക് അതുല്യ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നാലാണല്ലോ. അവയിൽ മോക്ഷമെന്നത് വാക്കിനും മനസ്സിനും എത്താത്ത ഒന്നാണ്. അതെന്തെന്നു വിസ്തരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതിന്റെ സാധനമായ ഭക്തിയെപ്പറ്റി ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച് ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളെ മൂന്നു വകുപ്പുകളായി തിരിച്ച് തിരുവള്ളുവർ ആയിരത്തിമൂന്നുറ്റിമുപ്പതു കുറളടികൾ എഴുതി. ഇതൊരു അപൂർവ്വ കൃതിയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് അച്ചുതാർ മോക്ഷത്തേയും ചേർത്തു പുരുഷാർത്ഥചതുഷ്ടയത്തെ ഒരേ ഒരു പാട്ടിൽ ഒരുക്കിപ്പാടി. അത്യാശ്ചര്യകരമായ ആ 'വെൺപാ' ഇതാണ്:-

“ഈതലാം തീവിനെ വിട്ടീട്ടല്പം പൊരും എഞ്ഞാൻറും
കാതലിരുവർ ചരുത്തൊരുമി,ത്താതരവു
പട്ടതേ ഇൻപം; പാന്നെ നിന്നെന്തിമ്മുൻറും
വിട്ടതേ പോരിൻപ വിട്ടു.”

ഈ 'വെൺപാ' വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഈതല് എന്നാൽ ഭാനം. അതും ധർമ്മം തന്നെ. ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം, സമ്പത്ത്, ജീവൻ എന്നിവയെ സമർപ്പിക്ക. നമ്മുടെ സമ്പത്തുകൊണ്ടും വാക്കാലും മനസ്സാലും ശാരീരിക കർമ്മങ്ങളാലും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഒഴിച്ചുമാറ്റി അവർക്ക് ഹിതകരമായതു ചെയ്യുക. പണം കൊടുക്കുന്നതു മാത്രമാണ് ഭാനധർമ്മമെന്നു പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവനെക്കൊടുത്താൽ ഭാനമാവില്ലേ? സമ്പത്തു സ്വയം നേടാൻ തക്കവണ്ണം ഒരാൾക്കു വിദ്യകൊടുത്താൽ അതും ഭാനധർമ്മമാവില്ലേ?

മാത്രവുമല്ല, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ പാർക്കു ചെയ്യുന്ന ഏതു സഹായവും ഭാനധർമ്മത്തിൽപ്പെടും. ഇതാണു മനുഷ്യധർമ്മം അഥവാ കർത്തവ്യം. ഇനി അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. തീവിനെ (തീയ്യതായ പ്രവൃത്തി) വിട്ട് (ഉപേക്ഷിച്ച്) ഈട്ടൽ (സമ്പാദിക്കൽ) ആണ് പൊരും (അർത്ഥം). ദുഷ്പ്ര

വൃത്തികൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുന്ന പൊതു റെമുക്കു ഭ്രോഹമേ ചെയ്യൂ. അറിവ്, ഉടലു എന്നിവയാൽ സമ്പാദിക്കുന്ന അന്നവസ്ത്രാദികളും ആഭരണങ്ങളും വാഹനങ്ങളും അശ്വാദികളും വാദ്യങ്ങളും, ഇവയെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതിനു സാധനങ്ങളായ ഭവനം, തോട്ടം മുതലായവയും, ഈ വക വിഭവങ്ങളെ സാമാന്യമായി കൂറിക്കുന്നതും മനുഷ്യർ ഏർപ്പെടുത്തിയതുമായ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നാണയങ്ങളും കാർന്നിടുന്നാട്ടുകളും 'അർത്ഥം' എന്ന ഇനത്തിൽ പെടും. നല്ല നിലയിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനമേ സുഖം തരൂ; ദൃഷ്ടകർമ്മം കൊണ്ടു നേടുന്നവ ദുഃഖഹേതുവാകും. ഇതാണ് അച്ചയാരുടെ വിവക്ഷ.

കാമത്തിനു അച്ചയാർ നൽകുന്ന നിർവചനവും വിവരണവും അത്യുല്യ മഹത്വം കലർന്നതാണ്. സ്ത്രീപുരുഷസ്നേഹത്തെ മാത്രമാണു പണ്ടുളളവർ കാമത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലും അർത്ഥം നേടുന്നതിലും 'സുഖ'മുണ്ടെന്നേർക്കണം. എങ്കിലും അവയെ കാമസുഖത്തിനു തുണയായ സുഖങ്ങളെന്നു കരുതേണ്ടു. രുചികരമായ ഭക്ഷണം, ഗാനശ്രവണം, സുഗന്ധാസവാദനം തുടങ്ങി പലതും ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളാണല്ലോ. അവറയെ നേടുന്നതിനു പല കഷ്ടപ്പാടുകളിലും മനുഷ്യർ ചെന്നു വീഴുന്നു. പാണ്ഡിത്യകാഷ്ഠ, യശോകാമം തുടങ്ങി വേറെയും സുഖങ്ങളുണ്ട്. അവയ്ക്കുവേണ്ടിയും മനുഷ്യർ ക്ലേശാദയം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം അർപ്പ സുഖങ്ങളെന്നു കരുതി പൂർവ്വികർ കാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു. അധികാരം, യശസ്സ് തുടങ്ങിയവയെ ധർമ്മത്തിന്റെയും അർത്ഥത്തിന്റെയും വകുപ്പിൽപ്പെടുത്തി. ഭക്ഷണം, ശ്രവണം തുടങ്ങിയവ ശാരീരിക സുഖങ്ങളെന്നു കരുതി, ആത്മസുഖഹേതുക്കളല്ലെന്ന കാരണത്താൽ അവയെയും കാമത്തിൽ ചേർത്തിട്ടു.

“കണ്ടുകേട്ടുണ്ടുയിർത്തുറ്ററ റിയുമൈവുലനും
 ഒണ്ടാടിക്കുണ്ണയുള”

എന്നിങ്ങനെ തിരുവള്ളുവർ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ദർശനം, ശ്രവണം, ഭക്ഷണം, ഗന്ധാസവാദനം, സ്വർഗ്ഗം എന്നീ പഞ്ചേന്ദ്രിയവൃത്തികളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം ഒളികലർന്ന വളയണിഞ്ഞ ഈ പെണ്ണിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നു. ജീവനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും ആനന്ദമണയ്ക്കുന്ന ഈ കാമമാണ് ലോകത്തിലേക്കുവെച്ചു ഏറ്റവും ഉത്തമസുഖം. അതുകൊണ്ട് പുരുഷാർത്ഥ ചതുഷ്ടയത്തിൽ കാമത്തെയാണു പൂർവ്വികർ 'സുഖ'മെന്ന അഥവാ 'ആനന്ദ'മെന്ന സാമാന്യനാമംകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്രകാരം വിശിഷ്ടമായ കാമസുഖത്തെ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാനുള്ള വഴിയെപ്പറ്റിയും അച്ചയാർ ലളിതസുന്ദരമായ ഭാഷയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരുവൻ ഒരുത്തിയിലും ഒരുത്തി ഒരുവനിലും ത്രിവിധകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു, ചാരിത്രഭംഗം ചെയ്താൽ, നിത്യാനുരാഗം കൊള്ളുമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ മനസ്സ് ഒന്നിച്ചു പരസ്പരം ആദരവു കലർന്നു

വാഴുന്ന ആ ആനന്ദമാണ് ആനന്ദം എന്നു അപ്പുയാർ പറയുന്നു. (കാതലീരുവർ ചരുത്തൊരുമിത്താതരവു പട്ടതേ ഇൻപം).

ഇനി മോക്ഷത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ദൈവത്തെ ഉള്ളത്തിലിരുത്തി, താനെന്ന ഭാവം വെടിഞ്ഞു, ഈശ്വരബോധം പ്രാപിച്ചു, മുൻപു പറഞ്ഞ മൂന്നു പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിലും അഭിനിവേശം നീങ്ങി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മോക്ഷം. ഈ മോക്ഷം കിട്ടിയതോടെ മറ്റു മൂന്നു പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധമില്ലാതെ നിഷ്ക്രിയനായിക്കഴിയണം എന്ന അഭിപ്രായം പ്രാമാദികമാണ്. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാദൃശ്യമല്ല. ഒരുവനും മനസാ വാചാ കർമ്മണാ ഒരു ക്ഷണനേരംപോലും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുവതു. നൈസർഗ്ഗികവാസന കൊണ്ട് ഏവരും സ്വയം കർമ്മത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അപ്പുയാരുടെ കൃതികളിലെ മഹത്വമെടുത്തു ഇനിയും വിസ്തരിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയെത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതേണ്ടെന്നോ? ഈ ഉപന്യാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ ദീർഘിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ കവിചക്രവർത്തിനിയെപ്പറ്റി എനിക്കു പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ലേഖനത്തിനു വിഷയമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്റെ അഭിവന്ദ്യസഹോദരികളേ, തമിഴ്നാടു മഹിളകളേ, ഇത്ര മഹത്തായ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും പരിശ്രമത്തെയും സമാശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അതുല്യ സമ്പത്തായ ക്ഷേമനിധിക്കു ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെയാണു കാവലായിക്കണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യലോകം ഇന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡസമാനമായ ചണ്ഡമാരുതനെപ്പോലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളാലും, വിപ്ലവങ്ങളാലും പ്രക്ഷുബ്ധ സാഗരത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുതോണിപോലെ ചാഞ്ചാടിയും ഉയർന്നും, താഴ്ന്നും, ചുഴിയിൽപ്പെട്ടും കുഴയുകയാണ്. ഈ മഹാപ്രളയകാലത്തിൽ തമിഴ് സംസ്കാരം ചിന്നിച്ചിതറി നശിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതങ്ങനെ തകരാതിരിക്കാൻ തക്കതായ വിദ്യാഭ്യാസത്താലും സ്വഭാവമഹിമയാലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശക്തിയാലും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരബ്രഹ്മം നൽകുമാറാകട്ടെ.

1. ജാതിക്കുഴപ്പം

രണ്ടുതരം കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഒന്നു പണക്കുഴപ്പം; മറേത് ജാതിക്കുഴപ്പം. വയറിനു തക്ക ആഹാരമില്ലാതെ വരുന്നതുതന്നെ പണക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ഫലം. ഇതിനൊരു പരിഹാരമേയുള്ളൂ; നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഇന്നാട്ടിൽ വിളയുന്നവ, കയറുമതി ചെയ്തയക്കുന്നതിനെ തടയുക. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനുള്ള മീൻ തെക്കേഅമേരിക്കയിൽ നിന്നു വരുന്നു; വെണ്ണ ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും. ഇന്നാട്ടുകാരുടെ നില അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടത്തെ ഭൂമി നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കുവേണ്ടുന്ന ആഹാരം തരുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം വേണ്ടുന്ന പണം സമ്പാദിച്ചാലല്ലാതെ ഈ ആഹാരവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കയറുമതി നിർത്തുന്ന നിമിഷം ഇവിടെ തടവില്ലാതെ യഥേഷ്ടം ആഹാരം ലഭിക്കും. ഇതിൽ വിജയമടയാൻ ഒന്നേ ചെയ്യൂണ്ടു. നമ്മുടെ വ്യാപാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്വന്തം ഉദരപൂരണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ തങ്ങൾക്കു ലാഭമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം പൊതുജനങ്ങൾക്കു വിഷമം വരാതെ വേണ്ട നടപടി അവർ കൈക്കൊള്ളണം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽത്തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ നിർത്തി, നാട്ടിൽ താഴ്ന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്നവരെക്കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിച്ച് അവർക്കു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക നൽകണം. ഇതത്രെയും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്.

പുരിയിൽ (ജഗന്നാഥം) ഇക്കാലത്തു വലിയ ക്ഷാമം നടമാടുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാജാക്കന്മാരും ശാസ്ത്രികളും ജന്മികളും വ്യാപാരികളും വക്കീലന്മാരും വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, അജീർണ്ണമുണ്ടാകുംവിധം തങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ, ലോകത്തിൽ മറ്റൊരുമില്ലാത്തമാതിരി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം തീരാത്ത, മാരാത്ത പഞ്ഞം കൊണ്ടുപിടിച്ച് ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ദുരന്തത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വഴിതേടാനുള്ള ചിന്ത അക്കാട്ടരുടെ ബുദ്ധിയിൽ കയറുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തു ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിക്കുന്നു. ഈ പ്രയാസങ്ങൾക്കു നടപടിയിൽ മറ്റൊരു വശത്തുകൂടെ ജാതീയമായ അനീതികളും കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നു.

മിക്കവാറും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണ് തീരെ ദരിദ്രന്മാരായിരിക്കുന്നതെന്നു മറക്കവയ്യ. പരിശ്രമശീലവും അവരുടെയിടയിലാണ് അധികമായി കാണപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വേലചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ദരിദ്രം. ലോകം മുഴുവൻ അനീതി പരന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടുപോലെ ഒരിടവും മോശമായിട്ടില്ല.

ഈ പ്രദേശത്ത് (കടയത്തിൽ) ഒരു ധനികന്റെ ഭവനത്തിലെ വിശേഷത്തിന് ശങ്കരനായനാർകോവിലിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു. കൊമ്പനാനയാണ്; പതിനെട്ടുവയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കൊമ്പൻ. അവൻ ഒരു ഭയങ്കരനാണെന്ന പേരെടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ തിക്കിത്തിരക്കിയാണ് അവനെ കാണാൻ ചെന്നത്. ഇന്നു രാവിലെ ഞാനും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ അവനെയൊന്നു ദർശിക്കാൻ പോയി. അമ്പനെസ്സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു 'വിശേഷത' കൂടെയുണ്ട്. അവന്റെ മൂന്നു പാപ്പാൻമാരിൽ രണ്ടുപേർ ബ്രാഹ്മണരാണ്; ഒരാൾ ഒരു ശൈവനും. കുറുകൾ എന്നു പറയുന്ന ശൈവഭാതുവർ ജാതിയിൽപെട്ട ആളാണ്. സാധാരണ മുഹമ്മദീയരും മറ്റു താണജാതിയിൽപെട്ടവരും ആണ് ആനക്കാരായിവരുന്നത്. ഈ ആനയ്ക്ക് ബ്രാഹ്മണരായ ആനക്കാരെ കിട്ടി!

ഇവരിൽ ഒരു 'ബ്രാഹ്മണ'നോടു ഞാൻ ആനയുടെ ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ആറിൽ പോയപ്പോൾ ഈ ആനക്കാരൻ ആനയെ നിഷ്കരുണം അടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിരുന്നതിനാൽ അതേപ്പറ്റി അയാളോടു സംസാരിക്കേണ്ടിവന്നു. "മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു പരിചയിപ്പിക്കണം. ദയയില്ലാതെ പ്രഹരിക്കുന്നത് നന്നല്ല" എന്നു ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഞാൻ ഇതു പറയേണ്ട താമസം, അയാൾ ഒരു നീണ്ട 'ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം' നിവർത്തി എന്റെ നേരെ നോക്കി ഇങ്ങനെയങ്ങു വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി. "ഈ ആന താണ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണ്; ആനകളിലുമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രജാതികൾ. പിന്നെ ഓരോ ജാതിയിലും അവന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവൻ ശൂദ്രജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണ്. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഈഴവർ എന്നൊരു ജാതിയില്ലേ? അതേ മാതിരി. ഈ ആന 'വീരൻ' എന്ന വകുപ്പിൽപെട്ടവനാണ്."

ഇങ്ങനെ ആ ആനക്കാരൻ നീണ്ടകഥ വിവരിച്ചുതന്നു.

ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ തക്കതായ കാരണമുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ 'ജാതി' എത്ര ആഴത്തിലാണു പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നു ഓർക്കുക. ആനക്കാര്യത്തിലും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര! കുതിരയിലും അങ്ങനെ തന്നെ! മാനത്തു കാണുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രഭേദം കാണാം. രത്നങ്ങളിലും ഉണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ജാതിഭേദം നിലവിലുള്ള നാട്ടിൽ സമത്വം, സാഹോദര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിലനിർത്തുന്ന കഥ ചിന്തിക്കാൻ ആവുമോ? ജാതികൾ കുറച്ചെങ്ങാനുമായോ? ജാതിക്കകത്തു ജാതി; ഉൾപ്പിരിവുകൾ. 'പറ പതിനെട്ട്!' എന്നു വെച്ചാൽ പറയർക്കിടയിൽ പതിനെട്ടു വകുപ്പുകൾ. 'നൂള നൂറെട്ട്' എന്നു വെച്ചാൽ നൂളജാതികളിൽ നൂറെട്ട് പിരിവുകൾ. കൂടാതെ പറയൻ, പള്ളൻ, ചക്കിലിയൻ എന്നിവരൊക്കെ വേറെ വേറെ ജാതികളാണ്. പരസ്പരം പന്തിലോജനമില്ല. പരിഹാസ്യം, പരിഹാസ്യം; പരമപരിഹാസ്യം തന്നെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൾപ്പിരിവുകൾ

മതിയാകാത്തപോലെ വേറെ പുതിയ പുതിയ പിരിവുകൾ നാരായണവും ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നുമുണ്ട്. സമൂഹപരിഷ്കരണം വേണമെന്നു വാദിക്കുന്ന ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുള്ള കൂട്ടരിൽ ചിലരുടെ പ്രവൃത്തി തത്പരമായിത്തന്നെ പുത്തൻ പുത്തൻ വകുപ്പുകൾക്കു ഹേതുഭൂതമാവാറുണ്ട്. കടയത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ചിലർ, സ്വയം 'ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മണർ' എന്നു പേർ വെച്ചു, പരമ്പരയായി നിലനിന്നിരുന്ന 'പിള്ള'യെന്ന സ്ഥാനം നീക്കി 'രായർ' സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുദാഹരണം പറയാം. ആണ്ടിയപ്പപിള്ള ഇപ്പോൾ ആണ്ടിയപ്പരായർ ആയി മാറി; സർക്കാർ അംഗീകാരത്തോടെതന്നെ. എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളിലും ഈ പേരുമാറ്റം കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മണസ്ഥാനം എങ്ങനെ വന്നുവെന്നു കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല.

ഇതുപോലെതന്നെ കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വള്ളുവർ ജാതിക്കാർ തഞ്ചാവൂരിൽ ഒരു സമ്മേളനം കൂടി തങ്ങൾ ഉയർന്നജാതിക്കാരാണെന്നും, പായരെ തൊടരുതെന്നും അക്കൂട്ടർക്കു 'പഞ്ചാംഗം' ചൊല്ലിക്കൊടുക്കരുതെന്നും, അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരെ ഭ്രഷ്ടാക്കുമെന്നും ഒരു ലഘുലേഖ അച്ചടിച്ച് ഇറക്കി. ഇതു കണ്ട് സഹിക്കാതെ വള്ളുവജാതിയിൽപ്പെട്ട വി. എസ്. പെരുമാൾ നായനാർ "വള്ളുവർ പറയരാണ്, പഞ്ചമരാണ്" എന്നൊരു ലേഖനം സയുക്തികം എഴുതി ഈ ജൂൺ മൂന്നാംതീയതി വ്യാഴാഴ്ചയിലെ സ്വദേശമിത്രനിൽ രസകരമാംവിധം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് വളരെ സന്തോഷമടഞ്ഞു.

പക്ഷേ, അതേ ഉപന്യാസത്തിൽ നായനാർ നാലാംവകുപ്പിൽപ്പെട്ട വേളാളർ കുലത്തിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞവരാണ് പറയർ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. ഇതിന് ആധാരമെന്തെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. വെറും ജാതിവിരോധം കൊണ്ടാണിങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. പാഴ്പ്പകകൊണ്ടു നന്മവരില്ലല്ലോ.

എല്ലാ ജാതി ആളുകൾക്കും ശരിയായവിധം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയാൽ എല്ലാവരും സമാനമായ അറിവുള്ളവരായിത്തീരും. മാംസഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നവർ അതു നിർത്തണം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മുടെ വേദത്തിൽ വിധിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണദേശമാക്കി വിട്ടാൽ നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഏതു ജാതിക്കാരനായാലും ശരി, മാംസഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിലക്കി, അവനൊരു പൂണ്ണൽ കൊടുത്ത്, ഗായത്രിമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു വിടണം. ഇതാണ് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ ഉപായം. ഏറ്റവും നല്ല ഉപായവും ഇതുതന്നെ. എന്നാൽ, ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ തങ്ങളുടെ മുന്നത്യത്തെ മറന്ന് കീഴ്ജാതിക്കാരുമായി കലർന്നാൽ ഇതിലും നല്ല ഉപായമായിത്തീരും.

2. പഴയ ലോകം

ഈ ലോകം വളരെ പഴയതാണ്. ഇതിന്റെ രൂപം പുതുതെന്നു തോന്നും. പ്രകൃതി പഴയത്; തനിവേപ്പുമരം ചാകും; ഒറവേപ്പുമരം പിറക്കും. വേപ്പിൻകുലം എക്കാലവുമുണ്ട്. ഭൂമിയുള്ള കാലംവരെ വെയിൽ എന്നാളും ഇങ്ങനെ അടിക്കും. മഴ, കാറ്റ്, ജനനം, വളർച്ച, രോഗം, ബന്ധനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, തിന്മ, സുഖം, ദുഃഖം, വിശ്വാസം, മറവി, നര, കലക്കം ഏല്പാം എക്കാലത്തുമുണ്ട്.

ഉപാധികൾ മറിക്കൊണ്ടിരിക്കും; പ്രകൃതി അങ്ങനെ പോകുന്നു. എന്താണിങ്ങനെ പറയുന്നത്? അറിയാമോ? നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ ആകാശത്തിൽ നിന്നു പുതിയ ഒരു സംസ്കാരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചില പള്ളിക്കൂടം പിള്ളേർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുനടക്കുന്നു. എന്നിരിക്കിൽ വിശ്വാസമില്ല. ലോകം പഴയതുതന്നെ.

പാവങ്ങളുടെ നില എന്നും കഷ്ടംതന്നെ. പണക്കാരനു പലതരം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ദേവസ്വക്കാർക്ക് ദാരിദ്ര്യമില്ല. പൂജാരികൾ മിക്കവരും പാതി കല്പിനും പാതി പൂജാരിക്കും എന്ന നയമാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും പരിപൂർണ്ണനായ പൂജാരി എന്ന നിലയ്ക്കു പൂജ ചെയ്താൽ അപ്പൊഴേ കൃത്യഗുണം പിറക്കും.

ഏതു നാട്ടിലും ഏതു കാലത്തും ഇതേ കഥയാണു നടക്കുന്നത്. ആരുടെ കൈയ്ക്കാണോ ബലം അവനാണ് നായകൻ. പാവങ്ങൾക്കു ക്ലേശം.

പണക്കാരൻ, പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ന പിരിവ് പണ്ട് എങ്ങനെയാണുണ്ടായത്? ജന്മി, കുടിയാൻ എന്ന രണ്ടു ജാതികൾ എന്തിനങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു? എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൃഷിചെയ്തു വിളവെടുക്കേണ്ടുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ വന്നു? ഇവയെല്ലാം മുതലളിമാരുടെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ അതിനു സൗകര്യമില്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരൻ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി മാത്രം പറയാം.

ഒരു ചെട്ടി വ്യാപാരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു തന്റെ വീട്ടുജോത്സ്യരോട് “പണക്കാരനാവാൻ എന്താണു മാർഗ്ഗം?” എന്നു ചോദിച്ചു. നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തണം എന്നു അയ്യർ പറഞ്ഞു. എത്ര പണം വേണ്ടിവരുമെന്നു ചെട്ടി. പത്തു പവനാകുമെന്നു ബ്രാഹ്മണൻ. “തന്റെ പണം കൊളമ്പു പണം; അതു തെങ്ങു വയ്ക്കാൻ ചെലവാക്കി—ഒറക്കാശുപോലും കൈവശമില്ല. ഈ നിലയിൽ എന്തു ചെയ്താൽ പണം കിട്ടും എന്നാണു നിങ്ങളോടു ചോദിച്ചത്. അതു പറഞ്ഞു തരിൻ” എന്നിങ്ങനെ ചെട്ടിയും.

അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു: “കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നീ ബ്രാഹ്മണർക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം നിനക്കിങ്ങനെ വന്നു. നിനക്കു പ്രായശ്ചിത്തം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കിട്ടിയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മം നിനക്കു ധാരാളം പണമുണ്ടാകും.”

ബ്രാഹ്മണന്റെ ഈ വർത്തമാനം ചെട്ടിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അത്ര പ്രയോജനപ്രദമെന്ന അഭിപ്രായമില്ല. അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ വേറൊരുവനായി പിറന്ന് പണമുണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ജന്മത്തുള്ള എനിക്കു എന്തു പ്രയോജനം? അതിൽ എനിക്കത്ര ശ്രദ്ധയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കുന്നതു തന്നെ ന്യായം. അടുത്ത ജന്മത്തിലെ പണത്തിനു ഇപ്പോഴെ ടിക്കറെടുക്കുന്നതു മണ്ടത്തരം.

ഏതു ജാതി മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും കൂട്ടുകൂടി കക്ഷി പിടിച്ചു സ്വന്തം കുലത്തെ തകർക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യജീവിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ദുഷിച്ച സ്വഭാവം വളരെക്കാലമായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഹോമറുടെ കാലം മുതൽ കോൺസ്റ്റന്റൈനിയൻ കാലംവരെയവനഭേദം പോരാട്ടം നിൽക്കാതെ തുടർന്നുവന്നിരുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റിനെപ്പോലെ രാത്രിയിൽപോലും കളവു നടന്നു. തിന്മ ഏതു കാലത്തുമുണ്ട്. വിഷത്തിനു മറുമരുന്ന്, രോഗത്തിനു ശമനം, ദാരിദ്ര്യത്തിനു സമ്പത്ത്, അജ്ഞതയ്ക്കു വിദ്യയും എക്കാലത്തും തേടാവുന്നതാണ്. തേടിയാലോ അതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും ഒന്നിച്ചുകാണാം; അതു മാറില്ല. മനുഷ്യർ ഉപാധികളെ മാറ്റിയേക്കും. പഴയ വിടാതെ നടത്തുന്നവരാണ്.

ഒരു വ്യാപാരത്തിൽ ലാഭം വേണമെങ്കിൽ ഒരേയടിക്കു സൂര്യമണ്ഡലത്തിലേക്കു പറന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. പഴയ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു ഓരോ അടിവെച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകണം. പതറുന്ന കാര്യം ചിതറും. മെല്ലെപ്പോകുന്നവൻ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. പഴയ വഴിയാണു നല്ലവഴി. അതുതന്നെയാണ് എപ്പോഴും നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി. ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പടിപ്പടിയിട്ടാണു കയറുന്നത്. ഫടേന്നു കേറിയാൽ അതുപോലങ്ങു വീഴും. കാരാടി ചാടിപ്പാടി പറന്നു പോകുന്നു. സൂര്യൻ ഒരേ കണക്കിലാണു നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വഴിമാറി നടക്കില്ല. താഴുന്നുമില്ല. പോകുന്നു; എപ്പോഴും മേലോട്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഴയ വഴിയാണു വ്യാപാരത്തിനു പറ്റിയത്.

3. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും

കൊല്ലാവിരതം കുവലയമെല്ലാമോങ്കി
എല്ലാർക്കും ചൊല"വതെൻ ഇച്ചെ പരാപരമേ

—തായുമാനവർ.

(അഹിംസാബ്രതം ഭൂമണ്ഡലമെങ്ങും ഉയർത്തി
അവിലർക്കുമതു ചൊല്ലുവതെന്നാശ ദൈവമേ)

ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ അത്യന്തനിപുണനും വേദാന്ത കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ജ്ഞാനിയുമാണ് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ. അദ്ദേഹത്തെ തൽക്കാലം 'ഗോപാലപിള്ള' എന്ന പേരിൽ ഞാൻ വ്യവഹരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഇന്നു പകലേ എന്നോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ പത്രത്തിലെഴുതാൻ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കക്ഷിക്കും മനഃപീഡയുണ്ടാക്കാത്തത് കൈക്കൊള്ളുകയാണു നല്ലത്." മധുരമായവാക്കുകളിൽ അല്ലാതെ ഈ ലോകം കടുത്ത വാക്കുകളിൽ ഒരു കാലത്തും സന്തോഷിക്കയില്ല? മറുപടിയ്ക്കു ദേഷ്യംവരാത്ത വണ്ണം എത്രയോ എഴുതാനുള്ള വകയുണ്ട്. ലോകത്തെ നന്നാക്കണമെന്നും ലോകർക്ക് നിങ്ങളൊക്കാണ് ആപ്തംപിധം നന്മചെയ്യണം എന്നും ആയിരിക്കുമല്ലോ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശനമഴുത്തുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം ശരിക്കും നിറവേറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ തെല്ലുപോലും കോപമില്ലാതെയും ആവേശപ്പെടാതെയും അന്യർക്കാർക്കും മനോവേദന കൊടുക്കാതെയും മുഴുവൻ മധുരപദാവലികൊണ്ട് എഴുതുന്നതുതന്നെ ഉത്തമ മാർഗ്ഗം."

ഇതുകേട്ട ഞാൻ മാറുപടി പറഞ്ഞു: "വളരെ ഭംഗിയായിപ്പറഞ്ഞു താങ്കൾ. ഇതുതന്നെയാണു എന്റെ സ്വന്താഭിപ്രായവും. ഏകിലും സ്ത്രീകൾ, അധഃകൃതർ, ദരിദ്രർ, മൃഗപക്ഷികൾ ഇവരുടെ നിലയെപ്പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ, മേൽപ്പറഞ്ഞ മർദ്ദിത വിഭാഗങ്ങളോടു യോദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടരോട് എന്നിക്കുണ്ടാകുന്ന ധാർമ്മികരോഷം ഞാൻ എങ്ങനെ അടക്കും? അതും ഇനി അടക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിധി പരിപൂർണ്ണമായി അനുഷ്ടിക്കാൻ നോക്കാം. എന്തെന്നാൽ കോപം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനു വിഘ്നമായി നില"ക്കും. ആടിനെയും മാടിനെയും തിന്നുന്നവരെപ്പറ്റി നാം അധിക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മോടു കോപിക്കും എന്നല്ലാതെ അവരുടെ മാംസഭക്ഷണം നിർത്താൻ പോവുന്നില്ല. തക്കന്യായങ്ങൾ

കാണിക്കുന്നതും അവരുടെ കാര്യത്തിനു നാം അർത്ഥിക്കുന്നതും സ്വതഃ മനുഷ്യർക്ക് നമ്മുടെ മതം അവരെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉപായങ്ങളാണ്

അത്രയും കേട്ടതോടെ എന്റെ സുഹൃത്തു പറഞ്ഞു: “മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന അനീതിയെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും അടക്കവയ്ക്കാത്ത കോപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവരയെ വെട്ടുന്നതു നിങ്ങൾ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആടിനെ വെട്ടുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തലയാട്ടിയാൽ വെട്ടു ശരിയായി വീഴില്ല; അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വായ്ക്കുന്നേരെ പച്ചില കാണിക്കും. അതു തിന്നാൻ തലനീട്ടുമ്പോൾ ഒരു വെട്ട്! രണ്ടു തുണ്ടും. ആ കാഴ്ച കാണുന്ന നമുക്ക് വെട്ടുന്നവനോട് വലിയ ക്രോധം തോന്നും. അവനോടു ക്ഷമിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ? എത്ര എളുപ്പത്തിലാണെന്നോ ഒരാടിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത്. ഒരാടിന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പററുമോ?

“കുറേ നാൾക്കു മുൻപ് ശങ്കരനായനാർ കോവിലിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മാടൻകോവിലിൽ അനേകം ആളുകൾ കൂടി ഒരു പൂജ നടത്തുകയായിരുന്നു. ആ മാടസ്വാമി ആരെന്ന്റിയുമോ? അനേകം കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു മറവനെ സമാധിപ്പെടുത്താൻ കൂടിയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പല വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപായിരുന്നു അത്. അവനെ കൂടിയിരുത്തിയ ഇടത്ത് ഒരു കോവിൽ ഉയർന്നുവന്നു. അടുത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ അവിടെ വന്നു തൊഴും. അവിടെ മൂന്നുറോളം മരക്കുറ്റികൾ നാട്ടി അതിന്മേലൊന്നും ആടുകളെ കെട്ടിയിടും. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട ആടുകളെ ഞാൻ ജീവനോടെ കണ്ടിട്ടില്ല; കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വികാരവൈചല്യം, അവരയുടെ ആസന്നമൃത്യു സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന മനശ്ശല്യം, ഇത്രയെന്നു പറക വയ്യ. അവ ചത്തതിനുശേഷം ചുറ്റും ചോരയൊലിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗം കാണാനിടയായി. ആ രംഗം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ മേലൊന്നും കോരിത്തരിക്കുന്നു. അഹോ! എത്ര ഭയങ്കരമായ മഹാപാതകം!” എന്റെ സുഹൃത്തു ഗോപാലപിള്ള വളരെ വ്യസനിച്ചു.

അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു:— “കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പേർഷ്യയിൽ ‘പാവമന്’നായ ഷാ ചക്രവർത്തി ബാഗ്ദാദ് നഗരത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു പോയി. അതായത്, അദ്ദേഹം അതുവരെ യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ ചുറ്റിയിടിച്ചു ഈയിടെയാണ് സ്വന്തം നഗരത്തിൽ വിജയപൂർവ്വം തിരിച്ചെത്തിയതെന്നു സാരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് കൊണ്ടാടാൻ നഗരത്തിൽ എൺപതോ നൂറോ ആടുകളെ വെട്ടിപോലും ഈ വാർത്ത സ്വദേശമിത്രനിൽ കമ്പിവഴിയായി വന്നു. അതറിഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ വയറിൽ ഒരായിരം പന്തം കത്തിച്ച അനുഭവമാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണു നടക്കുന്നത്? ഇവിടത്തെ ചില ചില്ലറ ദൈവങ്ങളുടെ കോവി

ലുകളിൽ ആയിരം പതിനായിരം എന്ന കണക്കിനാണ് ആടുകളെ വെട്ടുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അടക്കാൻ വയ്യാത്ത കോപമാണുണ്ടാകുന്നത്.

“തിരുനെൽവേലിക്കടുത്ത് കുരകിണിയമ്മൻ കോയിൽ എന്നൊരു കോവിലുണ്ട്. ഇവിടെ വർഷോത്സവവേളകളിൽ കണക്കില്ലാത്ത ആടുകളെ വെട്ടുമെന്നു കേൾക്കുന്നു.

“ഇതേമാതിരി മദിരാശി നഗരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരമ്മൻ കോവിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ നാടുമുഴുവൻ എത്രയോ കോവിലുകൾ ഉണ്ടെന്നോ! അവിടെയെല്ലാം ഈ ഏർപ്പാടു നിർത്തിക്കിട്ടുവാൻ കോവിലധികാരികളുടേയും തദ്ദേശവാസികളുടേയും കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു കൂറെ ലേഖനങ്ങൾ പത്രത്തിൽ എഴുതാൻ പോകയാണ്. കോപവാക്കുകൾ പറയുന്നതിലും കോപിക്കുന്നതിലും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നു നിങ്ങൾതന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ പിന്നെന്തു ചെയ്യാനാണ്?”

ഇങ്ങനെ കുറെ ഏറെനേരം ജീവനാശത്തിന്റെ അന്ത്യായത്തപ്പറിയും മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന എണ്ണമറ്റ പാപങ്ങളെപ്പറിയും മറ്റും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സംഭാഷണം മുഴുവൻ ഇവിടെ പകർത്തുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ഗോപാലപിള്ളയ്ക്കു കൊടുത്ത വാക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെത്തന്നെ എന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ; ഇപ്പോൾതന്നെ എന്റെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കട്ടെ. “തമിഴ്നാട്ടു ജനനായകന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ കാലിൽ വീണു കോടികോടി നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മാംസഭക്ഷണം നിർത്തുന്നതിനുള്ള വഴി ആരായിൻ!”

4. അനന്തശക്തി

ചത്ത പുഴുവിനെ ഏറുവ് വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു. എന്താ കാരണം? ശക്തിയുണ്ട്. ധൂമകേതു അനേകലക്ഷം യോജന ദൈർഘ്യമുള്ളതന്റെ വാലു വലിച്ചുകൊണ്ട് ദിങ്മുഖങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തു്ടെ അത്യന്ത വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുപോകുന്നു. അതും എന്തുകൊണ്ട്? ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ട്. ആ ധൂമകേതു എഴുപത്തഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടുതന്നെ ഒരു മണ്ഡലം ചുറ്റുന്ന തരത്തിൽ സൂര്യഗോളം നിയമനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ശക്തികൊണ്ട്.

ഒരു കന്യക പാടുന്നു. നെപ്പോളിയൻ യൂറോപ്പുവണ്ഡം മുഴുവൻ ജയിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും ആധാരം ശക്തിയാണ്. കണ്ണിനും ഊഹ

അതിനും വിഷയമായ ബാഹ്യലോകങ്ങൾ അനന്തമാണെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അനന്തലോകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി അനന്തം തന്നെ. ഈ തരത്തിലുള്ള ശക്തിയെ മനുഷ്യൻ ഭാവന ചെയ്താൽ പലവിധ ഫലങ്ങളുമുണ്ടാകും. “യത്ഭാവയസി തത്ഭവസി”—ഏതിനെ ഭാവനം ചെയ്യുന്നുവോ നീ അതായിത്തീരുന്നു.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് കരുതിക്കളയരുത്. ഹൃദയംഗമമായി, തീപ്പൊരി പറക്കുന്ന ഭക്തിയോടെ ധ്യാനം ചെയ്യണം. ഇതൊരു വീണ്ടുകഥയെന്നു കരുതിക്കളയരുത്. വിടാതെ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്തുനോക്കുക. ഫലം അറിയാറാവും.

ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഈ ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മനസ്സിന്റെ ചില മുറകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. സാധാരണക്കാരാകട്ടെ ഇതിന്റെ തത്ത്വമറിയാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായ ശക്തി അല്പ സ്വല്പം നേടിയവരായിരിക്കും. തീരെ ശക്തി ഇല്ലാത്തവന് ക്ഷണനേരം പോലും ശ്വസിച്ചു ജീവിക്കാൻ സാദ്ധ്യമായെന്നു വരില്ല. ബാഹ്യവായുവിൽ ഉലാവി അതുമായി യോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ശക്തി സമൃത്ഭവിക്കും. ശരീരത്തെ സദയാസമാക്കിയാൽ വെളിയിലുള്ള അനന്തശക്തി നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കും. അറിവിനെ പല വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ച് വേലചെയ്താൽ ശക്തി വളരും. ഇങ്ങനെ അല്പാല്പമായി ഏർപ്പെടുന്ന ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത്.

തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് മേന്മേലും ശക്തി വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറുവാനാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതുതന്നെ. “അമ്മേ, ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ശക്തി വർദ്ധിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കൂ; അതു നിറവേറിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കും തന്നരുളൂ” എന്നിങ്ങനെ നാം ഓരോരുത്തരും ധ്യാനിക്കണം. ആടുക, ഗുസ്തി പിടിക്കുക, നൃത്തംചെയ്യുക, പാടുക, തർക്കിക്കുക, തപസ്സു ചെയ്യുക, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക മുതലായവകൊണ്ട് ഏതു ജാതിക്കാരനും ശക്തി വർദ്ധിക്കും. മനസ്സ്, വാക്ക്, കർമ്മം ഇവ മൂന്നും ശുദ്ധ്യമായി വയ്ക്കണം. അകവും പുറവും ദോഷലേശം കലരാത്ത മട്ടിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം; ആ വിധം പരിചയിക്കണം. ഭയം, സന്ദേഹം, ചലനം—ഇവ മൂന്നിനേയും വെറുക്കണം. ഇവയാലും ‘ശക്തി’യുണ്ടാകും.

പഴയ ആചാരമെന്നു കരുതി അതൊക്കെ മിഥ്യയാണെന്നു തള്ളരുത്: പുതിയതെന്നു കരുതി അതുമത്രം സത്യം എന്നും കരുതരുത്. അന്വേഷിച്ച് അനുഭവിച്ചു മാത്രമേ ഒന്നിന്റെ സത്യാസത്യാവസ്ഥകൾ അറിയാനാവൂ. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ‘യോഗം’ എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹായോഗം, രാജയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് നാലുതരത്തിലാണ് യോഗം. ഇവയിൽ ഹായോഗമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

ഫലത്തെ നൽകുന്നത്; മറ്റു മൂന്നിൽനിന്നും അനന്തശക്തികൾ ആർജ്ജിക്കാം. വിഷയജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ്, “ഇതിൽ നിന്നും എന്തു ഫലം കിട്ടാനാണ്?” എന്നിങ്ങനെ സന്ദേഹിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാന്ദ്രം ലക്ഷണമല്ല. എല്ലാം അന്വേഷിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ സാധകം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് പലവിധം അപൂർവ്വശക്തികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നേരിട്ടുകാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശക്തികൾ നേടിക്കൂടാ? ഈ മൂഢമായ തമോഗുണം കൊണ്ട് എന്തു സുഖമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? അലസതകൊണ്ടും, അല്പവിഷയങ്ങളിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മനസ്സിനെ കടലിൽ അകപ്പെട്ട വയ്ക്കോൽ തുരുമ്പുപോലെ ചഞ്ചലപ്പെടാൻ വിടുന്നതുകൊണ്ടും എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളത്?

പ്രയത്നം, അന്തഃശുദ്ധി, ഏതെങ്കിലും മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ ആണികൊണ്ടടിച്ചപോലെ ഉറപ്പിക്ക, ലാഭനഷ്ട വിചാരം ഇല്ലാതിരിക്ക—ഇവയാണ് യോഗരഹസ്യം.

5. തമിഴ്

കേൾക്കത്തെയിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ‘മോഡേൺ റിവ്യൂ’ മാസികയുടെ ഒരു ലക്കം ഞാനൊന്നു വീണ്ടും മറിച്ചുനോക്കി ഈയിടെ. തിരുനെൽവേലി ഹിന്ദുക്കോളേജ് ചരിത്ര പണ്ഡിതർ ശ്രീ. നീലകണ്ഠയ്യരുടെ ഒരു കത്ത് അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടു. ശ്രീ. യദുനാഥസർക്കാർ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തെപ്പറ്റി ശ്രീ. അയ്യർക്കു തോന്നിയ അഭിപ്രായമാണ് ആ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

കലാശാലകളിൽ ചരിത്രപാഠങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിഷ്ഫലമായ ഒരു പീഡാനുഭവമാണെന്നും, മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഫലവത്താകുമെന്നും ശ്രീ. സർക്കാർ സ്വാമനുഭവത്തിൽ നിന്നു എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനു നമ്മുടെ തിരുനെൽവേലി പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ഈ ഭാഷാവൈഷമ്യം വല്ലാത്ത വൈഷമ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാവുമെന്നു പറയവയ്ക്കും.

എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും തെറ്റുകൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നവരാണ്; മാതൃഭാഷാശൈലിയേക്കാൾ അവർക്ക് ആംഗലേയശൈലി

യാണ് സാധീനം. ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തമിഴിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇംഗ്ലീഷാണുതാനും.”

ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ശ്രീ. നീലകണ്ഠയ്യരുടെ നിലപാടോർത്ത് ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു. സ്വന്തഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ശാസ്ത്രാധ്യാപനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ‘വിനോദം’ ഈ നാട്ടിലേ കാണൂ! പുതുമ തന്നെ! പുതുമ!

മാത്രമല്ല; അദ്ദേഹത്തിനു മാതൃഭാഷ വശമില്ലെന്ന് എന്തിനാണാവോ ഒരു വംഗമാസികയിൽ എഴുതിവിട്ടത്? എനിക്കതു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജപ്പാൻകാർ, ചീനർ, നാർവേക്കാർ തുടങ്ങിയ പലരും നമ്മെ വിജ്ഞാനത്തിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭാഷാപാണ്ഡിത്യത്തിലും അധഃകൃതരെന്നു കരുതുന്നവരാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഹിന്ദുക്കളായ നാം കാട്ടുജാതിക്കാരല്ല, വായില്ലാത്ത വാനരങ്ങളല്ല, നമുക്കും ഭാഷയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശാസ്ത്ര വ്യുൽപ്പന്നവും കവികളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മിൽ തന്നെ ചിലർ വിദേശീയരെ മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ തമിഴ്നാട് മറ്റു ഹിന്ദു സ്ഥാന രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അധഃസ്ഥിതിയിലാണ് എന്നു നമ്മളിൽ തന്നെ ചിലകൂട്ടർ പറഞ്ഞുകേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും?

എന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം തെല്ലൊന്നു വെളിവാക്കട്ടെ.

ലോകത്തിലുള്ള കൂട്ടരിൽവെച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതൽ വിജ്ഞാനസമ്പന്നരാണ്. ഹിന്ദുക്കളിൽവെച്ച് തമിഴരായ നാം ശിവരൂപംവെച്ച വിളങ്ങുന്നവരാണ്. എനിക്ക് നാലഞ്ചു ഭാഷകൾ അറിയാം. തമിഴുപോലെ ശക്തിയും ഉറപ്പുമുള്ള ഒരു ഭാഷ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല.

ഇപ്പോൾ തമിഴരുടെ അറിവും കീർത്തിയും വെളിയിൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നു നമുക്കറിയാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലത്തും നമ്മുടെ യശസ്സിനു ഒരു മങ്ങലുണ്ടായിരുന്നു. അതും അറിയാം. ‘നാളെ’ വരുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പോൾ തമിഴിന്റെ കാന്തി ലോകം മുഴുവൻ പരക്കാതിരുന്നാൽ എന്റെ നാമധേയം മായ്ച്ചു കളയിൻ! അതുവരെ ഇവിടത്തെ പണ്ഡിതൻമാർ, അവരുടെ വായിൽ തമിഴ് വഴങ്ങില്ലെങ്കിൽ, മൗനം ഭീക്ഷിച്ചിരിക്കട്ടെ. തമിഴിനെ മറ്റുള്ളവർ മോശമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അവർ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞാതിരിക്കട്ടെ. ഇതാണെന്റെ അപേക്ഷ.

6. സ്വാതന്ത്ര്യം

ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നീ മൂന്നു പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെയും ആയിരത്തി മൂന്നുറ്റി മുപ്പത് ഈരടികളായി തിരുവള്ളുവർ പാടിക്കാട്ടിയ പാടവംകണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചിലർ അവ്യയാരോട് അക്കമ പറഞ്ഞു. അവ്യയാരാകട്ടെ നാലു പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെയും ഓറപ്പുദ്യത്തിൽ പാടിക്കേൾപ്പിച്ചു.

*ഈതലു് അറം തീവിനെ വിട്ടിട്ടാലു് പൊരും;
എഞ്ഞാൻറും കാതലിരുവർ കരുഞ്ഞൊരുമി-
ത്താതരവു പട്ടതേയിൻപം;
പരനെ നിന്നെന്തിമ്മൂൻറും
വിട്ടതേ പേരിൻപ വീടും.

കൊടുക്കുന്നതുതന്നെ ധർമ്മം; ദാനം ധർമ്മം. പാട്ടുകൊടുത്താലും നാടു കൊടുത്താലും ഒപ്പം തന്നെ. പണം, വിദ്യ, ഔഷധം, ധൈര്യം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടവനു നല്കിയാൽ അതു ധർമ്മം തന്നെ. ലോകത്തിൽ മേച്ചേരി, ഇടച്ചേരി, കീഴ്ച്ചേരി എന്ന് മൂന്നു വക കൂട്ടരെ കാണാമല്ലോ. ഈ മൂന്നു കൂട്ടർക്കും ദാനധർമ്മം കാലദേശാദി ഉപാധിഭേദം കൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നിലക്കും. ആർക്കു് എന്തു് എപ്പോൾ എങ്ങനെ നല്കണമെന്ന സത്യം ധർമ്മിഷ്ഠനു സ്വാഭാവികമായി അറിയാം. ചെലവു് എന്ന വാക്കിൻ അർത്ഥം ചേർക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്; സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് സമ്പാദ്യം. മനുഷ്യനു സുഖമരുളുന്ന പണ്ടങ്ങളും അവ നേടുന്നതിനുതക്കുന്ന പൊന്നും സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം. നിരന്തരം സമ്പാദിക്കണം. കൈയ്ക്കു പററിയ പടി അതു സൂക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ ചീത്തക്കാര്യം ചെയ്ത്, കെട്ടുതൊഴിൽ ചെയ്ത്, നേടിയ ദ്രവ്യം നിലനിലയ്ക്കില്ല. ധനം സമ്പാദിച്ചു് അതിന്റെ ബലംകൊണ്ട് അന്യർക്കു് പീഡ ചെയ്യുന്നവരും നശിക്കും.

***“അല്ലറു് പട്ടാറാതു അഴുത കണ്ണീരൻറേ ചെലവു്ഞെത്തേയ്ക്കും പടെ” എന്നു തിരുവള്ളുവരും പാടിയിരിക്കുന്നു. ദുഃഖിക്കുന്നവർ, ആയതു സഹിക്കാതെ പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണീർ, ആ ദുഃഖത്തിനു ഹേതുഭൂതനായവന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ അറുത്തൊറിയുന്ന ആയുധമാണ്. സമ്പത്തു് മധു

* അർത്ഥം അന്യത്ര ഒരു ലേഖനത്തിൽ കാണുക.

**അസഹ്യദുഃഖംകൊണ്ടു പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണീരല്ലേ ഐശ്വര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പട (സേന അഥവാ ആയുധം). പ്രജകളുടെ കണ്ണീർ രാജാവിന്റെ സമ്പത്തിനെ കെടുത്തും.

രമാണ്; ഉത്സാഹം കൊണ്ടേ അതു നേടാനാവിട്ടു. ഫലവത്തായ കർമ്മം മേൽക്കുമേൽ ഉത്സാഹത്തോടും അറിവോടും ചെയ്താൽ സമ്പത്തു വർദ്ധിക്കും. തെറ്റുചെയ്താലല്ലാതെ സ്വത്തുനേടാനാവില്ലെന്നു മൂഢന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദുഷ്ടക്കർമ്മം ചെയ്യാതെ നേടുന്നതാണ് സമ്പത്തെന്നും, അല്ലാത്തവ പലവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്കു കാരണമായി പെട്ടെന്നു നശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നും അച്ചയ്ക്കർ പറയുന്നു.

ആണും പെണ്ണും സ്നേഹപൂർവ്വം കഴിയുന്നത് ഏതു സുഖങ്ങളിലും വെച്ച് മഹത്തായ ഒന്നാണ്. ഭക്ഷണം, സ്നാനം, പുഷ്പം, ചന്ദനം എന്നീ സുഖഭോഗങ്ങളിൽവെച്ച് പ്രേമസുഖമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. പ്രേമബദ്ധമായ ഇരുവർ ആശയത്തിൽ ഐക്യം പൂണ്ട് ആദരമർഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ കെട്ടുപാടുകൾകൊണ്ടും, ധനഗർവ്വം കൊണ്ടും, അനീതികൊണ്ടും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആൺപെൺ കൂട്ടു കെട്ടുകൊണ്ടു വരുന്ന ദുഃഖമാണ് മറെറല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത്. ചില നാടുകളിൽ വിവാഹസമ്പ്രദായത്തെ നരകസമാനമായി ഗണിച്ചുവരുന്നു. ദൈവം നല്കുന്ന സുഖത്തെ മനുഷ്യർ അറിയാത്തതുകൊണ്ടും പാപചിന്തയാലും ദുഃഖമായി മാറുന്നു.

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു മുൻപു പറഞ്ഞ മൂന്നു വകകളിൽ ലയിച്ചു ചേരാതെ, വരുന്നതു സ്വയം വരട്ടെ എന്നു കരുതി, എല്ലാം ഈശ്വര കല്പിതമെന്നു വിശ്വസിച്ചു, നമുക്കതിൽ കൈകാര്യമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെയാണ് മോക്ഷസുഖമെന്നു പറയുന്നത്. ദുഃഖം ഏതുണ്ടായാലും ശരിയെന്നു കരുതി, മനസ്സിന്റെ വ്യാകുലഭാവത്തെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി ഈശ്വരചിന്തയോടെ ഇരിക്കുന്നതുതന്നെ മോക്ഷനില. “എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളേയും വിട്ട് എന്നെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക” എന്നാണല്ലോ ഗീതയും പറയുന്നത്.

ഈ മോക്ഷാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചവർ സന്യാസികളായി കാഷായമുടുത്ത് പിടിച്ചെണ്ടിക്കഴിയുന്നവരാണ് എന്നു ചില മൂഢന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. തികച്ചും തെറ്റാണത്. ആയിരത്തിലൊരുവൻ ജീവൻമുക്തനായി സന്യാസ മാർഗ്ഗത്തിൽ മുമുക്ത്വുവായിപ്പോയെന്നുവരാം. പക്ഷേ അതാണ് മാർഗ്ഗമെന്നു കരുതരുത്. ജനകൻ ജീവൻമുക്തിനേടി രാജ്യം വാണ ധന്യനാണ്. അർജ്ജുനനും അങ്ങനെ തന്നെ. അങ്ങനെ പല ഋഷികളും കുടുംബജീവിതം നയിച്ചവരാണ്. മോക്ഷമടഞ്ഞവർ ഏതു തൊഴിൽ ചെയ്താലും ശരിതന്നെ. പക്ഷേ അവർ അന്തഃകരണത്തെ ദൈവശക്തിയിൽ ഊന്നിക്കഴിയുന്നവരായിരിക്കും. “എന്തുതൊഴിൽ ചെയ്താലും ഏതവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടാലും മുക്തരുടെ മനസ്സ് മൗനത്തിൽ തങ്ങും” എന്നത് പൂർവ്വികവാക്യമാണ്. പരനെ ധ്യാനിച്ചു മുൻപുള്ള മൂന്നും (ധർമ്മാർത്ഥ കാമങ്ങൾ) വെടിയുന്നതാണ് മോക്ഷം എന്നത്രേ അച്ചയ്ക്കർ പറഞ്ഞത്. പററുവിടുന്നതുതന്നെ മോക്ഷം. ഉള്ളുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്ക എന്നതാണ് സന്യാസം. അങ്ങനെ ഉള്ളുകൊണ്ട് എല്ലാം വെടിഞ്ഞ സന്യാസിയെ ഏതു ലക്ഷണംകൊണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കും

നാം? കേതമുകുതർഷിയുടെ ലക്ഷണമെന്ത്? തെറ്റിപ്പോവാത്ത ലക്ഷണം? “ഭയപ്പെടാതെ” എന്നതാണ് വേദം. നിർഭയാവസ്ഥയാണ് മുകുതി ലക്ഷണം. ഒരുവൻ ദൈവവിശ്വാസിയോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഒരു പരീക്ഷണമുണ്ട്. ചുറ്റമാതാണ് ദൈവവിശ്വാസിയെന്നു പറയുന്നവനെ ആപത്ത് നേരിടുമ്പോൾ കാണുക. ആപത്തുകാലത്ത് ഭയപ്പെടാത്തവൻ ജ്ഞാനി, കേതൻ, മുകുതൻ; മരണഭയമില്ലാത്തവൻ. ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ തിൻമ വരില്ല എന്ന പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു ജീവൻമുകുതർ ഏതു പദവിയിലിരുന്നാലും അതുല്യ വീരൻതന്നെ.

7. സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടം

ഫ്രാൻസിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമാൻ ക്ലൈമൻസോ കുറേ നാളുകൾക്കു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ എന്റെ സ്നേഹിതൻ മാർക്ക് അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽവെച്ച് നടന്ന ഒരു വിരുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ സാരാംശം ഇതാണ്:—

“ഫ്രാൻസിനുവേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ ജനങ്ങളെ പറ്റി നാട് വന്നുകാണാൻ എന്നിക്കത്യന്തം അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം ഫ്രഞ്ചുകുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടിയ രംഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മര്യാദയും സ്നേഹവും ഫ്രഞ്ചുകാരെ അത്യന്തം ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരസ്ത്യദേശം സംസ്കാരത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ല. സ്നേഹം, മനുഷ്യത്വം തുടങ്ങിയ മഹാഗുണങ്ങൾ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തുനിന്നാണ് പോന്നുവന്നത്. പാശ്ചാത്യർ അവയെ അംഗീകരിച്ച് തങ്ങളുടേയും ജീവിതലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി എന്നെ സ്വയം മതിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കയാണെന്നു കരുതല്ല. (ഇന്ത്യയിലെ) സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടംനോക്കി നീന്തിവന്നവനെ നിലയ്ക്ക് എന്നെ പരിഗണിക്കുക.”

ആരാണ് ഇദ്ദേഹം? ഫ്രാൻസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനം നടത്തി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതുപേക്ഷിച്ചുമാന്യനാണ്. വെറും സാഹിത്യവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം സിദ്ധിച്ച ഒരാളല്ല. ലൗകിക വിഷയത്തിൽ പ്രഗൽഭനും, യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ അത്യന്ത നിപുണനും ആണ്. പത്തു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു—ചിന്തിക്കുപോലുമില്ലായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരമാണ് ഉത്കൃഷ്ടമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ

ഇന്നു നീഷ്പക്ഷമായി, തെളിഞ്ഞ കണ്ണോടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രബലപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കട്ടെ. എന്താണദ്ദേഹം പറയുന്നത്? യൂറോപ്പിലുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യങ്ങളും, അടുത്ത ഭാവിയിൽ അവർക്കു നിറവേറാനുള്ള ധർമ്മങ്ങളും യൂറോപ്പിനു സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവയല്ലെന്നും പൗരസ്ത്യ ദേശത്തു നിന്നു ലഭിച്ചവയാണെന്നും അത്രേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെച്ചത്. നാമാണ് യൂറോപ്യർക്കു ലക്ഷ്യഭാഗം ചെയ്തതെന്നും, നമ്മുടെ സഹായം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും അവർ നഗ്നശരീരികളായി പച്ചകുത്തി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാകുമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് സംസ്കാരം യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നത്. ഏഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ഭാരതവർഷമാണ്. എങ്കിലും മുൻപെല്ലാം നാം എത്രയോ ഉയർന്ന നിലയിലിരുന്ന്, ലോകത്തിന് എത്രയോ നന്മകൾ ചെയ്തതോർക്കെ, ഇപ്പോൾ നാം അധഃപതിച്ച നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പൂർവകാല മഹിമ ആരോർക്കുവാൻ? ഇന്നു വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട് അപൂർവമായ ജ്ഞാനഗരിമയും ശക്തിയും നേടി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകണ്ട് ശ്രീമാൻ ക്ലൈമൻസോവിനെപ്പോലെ ഉള്ളവർ മുൻപറഞ്ഞതരത്തിൽ പ്രശംസ ചൊരിയുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തി. എങ്കിലും ലോകത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനം ചെയ്യാൻ പോന്നവരാണ് നാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുവെച്ചു എന്നല്ലാതെ ഇനിയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ നാം ഉറച്ചുനിന്നിട്ടില്ല. “പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിലെമ്പോലെയെ ഇവിടെയും മനുഷ്യർ പരസ്പര സ്നേഹമില്ലാതെ അന്യോന്യവിരോധം പുലർത്തി കൊലചെയ്യുന്ന കാഴ്ച എന്നെ വ്യസനിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് ശ്രീ. ക്ലൈമൻസോ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന സാത്വികധർമ്മവായു ശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീ. ക്ലൈമൻസോ ഇങ്ങനെയൊരു വാക്യം പറയുമായിരുന്നില്ല, തീർച്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ. ക്ലൈമൻസോ പാരിസിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ‘ജർമ്മൻ വിരോധവാദം’ അദ്ദേഹത്തെ സാത്വികമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒട്ടേറെ അകലെ തുരത്തുമായിരുന്നു. ഭാരതം പ്രേമമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ശക്തി നേടി ലോകത്തെ നയിക്കാനുള്ള ആദർശം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകം അത്ഭുതപൂർവ്വം അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തെ ഉററുനോക്കി നിൽക്കും. ഭാരതീയർ ഈ ആദർശത്തെ എല്ലാ തുറകളിലും അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം ദൈവകൃപയാൽ വരുമാറാകട്ടെ.

1. ഇനി

നടന്നതെല്ലാം പോകട്ടെ; ഇനിമേൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം.

കോവിലിലെ പൂജാരികളും നാട്ടുകാരും ഒത്തുപോകണമെങ്കിൽ, പൂജാരികൾ ഒന്നും മറയ്ക്കാതെ, ഒരു കാര്യത്തിലും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതെ, തത്വം തുറന്നു പറയണം.

“ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ദൈവമല്ലേ? ഗ്രാമത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കോവിൽ കെട്ടി, അതിൽ ഒരു കല്ലോ ലോഹമോ നാട്ടി, അവിടെത്തന്നെ എല്ലാവും വന്ന് കുന്വിടണമെന്ന നിയമം എന്തിനാവോ?” ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഐക്യമുണ്ടാവാൻ എന്നു മറുപടി.

കല്ലിൽമാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ എന്നു വിശ്വസിച്ചു നമ്മെച്ചൂഴ്ന്ന ജനങ്ങളിൽ ദൈവം കുടികൊള്ളില്ല എന്നു കരുതാമോ?

ശ്രദ്ധിക്കുക: അണ്ഡബഹിരണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉള്ളിലിരുന്ന് ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന പരംജ്യോതിസ്സാണ് നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള കോടി കോടി ജീവരാശികൾ.

ഇതുതന്നെ വേദത്തിന്റെ പരമതത്വം. “തന്നിൽ ലോകവും ലോകത്തിൽ തന്നെയും കാണുന്നവനാണു കണ്ണുള്ളവൻ.” ഇതു പൂർവ്വികർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

നിന്റെ ആത്മാവും ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവും ഒന്നാണ്. നീ, ഞാൻ, മൃതല, ആമ, ഈച്ച, ഗരുഡൻ, കഴുത—എല്ലാം ഒരേ ജീവൻ. ആ ജീവനാണ് ദൈവം.

ഒന്നിച്ചുകൂടി ദൈവത്തെ വണങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത്, മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകൾ ഒരുമപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ‘ആത്മൈക്യ’ത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടെ എന്നോർത്താണ് പണ്ടുള്ളവർ കോവിലുണ്ടാക്കിയത്.

നാട്ടാരുടെ ഐക്യം കോവിലിൽ നിന്നുണ്ടാകും; വീട്ടുകാരുടെ ഐക്യം വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ നിന്നും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: നല്ല പച്ചമൊഴിയിൽ തന്നെ പാഞ്ഞേക്കാം. പുരുഷനായ നീ തൊഴുന്ന സ്ത്രീദേവതകൾ എല്ലാം ആരെന്നോ? നിന്റെ അമ്മ, ഭാര്യ, സഹോദരി, മകൾ മുതലായ സ്ത്രീകളിൽ വെളിപ്പെടാതെ ഇതുവരെ മറഞ്ഞു നിലക്കുന്ന പരാശക്തിയുടെ മഹത്വത്തിനു പ്രതീകങ്ങളാണ് അവർ.

പുരുഷദൈവങ്ങളോ! നീ, നിന്റെ പിതാവ്, മാതാവ്, മകൻ—ഇങ്ങനെ നീയുൾപ്പെട്ട ആൺമക്കൾ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ചിഹ്നങ്ങളാണ്.

ശിവൻ നീ; ശക്തി നീന്റെ ഭാര്യ.

വിഷ്ണു നീ; ലക്ഷ്മി നീന്റെ ഭാര്യ.

(ബ്രഹ്മാവു നീ; സരസ്വതി നീന്റെ ഭാര്യ.

ഈ തത്വം കാണിച്ച് മൃഗീയതയിൽ നിന്നു മനുഷ്യരെ ദിവ്യത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ദിവ്യപാഠാലയങ്ങളാണു ദേവാലയങ്ങൾ.

ഇക്കാര്യം പൂജാരികൾ മറക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴാൻ വരുന്നവർ അടിമകളാണെന്നും പൂജാരികളാണ് ദൈവാംശമുള്ളവരെന്നും അക്കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അന്യരെ അടിമകളായി കാണുന്നവരിൽ ദൈവാംശം കൂടിക്കൊള്ളുകയില്ല.

സത്യം ഇതായിരിക്കെ പൂജാരികൾ തങ്ങളിൽ ദൈവാംശം കൂടിക്കൊള്ളുന്നതായി അഹങ്കരിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് പണം പിടുന്നു.

*‘കെട്ടിക്കാൻ പുഴുക്കു എട്ടുനാൾ’ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. മോശക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രനാൾ മൂടിവെച്ച്, അവനൊരു ദൈവമാണെന്നു പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പററും? അതുകൊണ്ട് ഈ പൂജാരികളുടെ ചായം വേഗം വെളുത്തു പോകും. ആളുകൾ പൂജാരികളെ അപമാനിച്ച്, പഴയ മാമൂൽ കരുതി ‘കല്ലി’നെ മാത്രം തൊഴുതു തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള കല്ല് വരുകൊടുക്കില്ല. എങ്ങനെയെന്നോ സജ്ജനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ശിലയിൽ ഈശ്വരൻ സന്നിധാനം നടത്തി നർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, അതേമാതിരി വഞ്ചകനായ പൂജാരി തൊടുന്ന ബിംബത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒളിച്ചോടി മറയുന്നു. പിന്നെ വെറും കല്ലായി അത് നിരത്തിൽ വന്നുചേരും.

അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, തൊഴുതാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, അന്യന്മാരെ വഞ്ചിക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അണുപോലും പരവഞ്ചന ചെയ്യാതെ ഒരുവൻ പരിപൂർണ്ണ ശക്തി നേടുമെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ ഈശ്വരൻ. കുരുവി, കാക്ക, പുഴു, എറുമ്പ് തുടങ്ങി ഒന്നിനെയും വഞ്ചിക്കരുത്. വഞ്ചന കരുതാതെ, ‘ഏതോ ലോകത്തിൽ പിറന്നു; ദൈവം കാട്ടിയതു തന്നെ വഴി’ എന്നിങ്ങനെ ആറിനു മേലേ ഒഴുകുന്ന പൊങ്ങുതടി പോലെ ലോകജീവിതം ജലോപരി ഒഴുകി ഒഴുകിപ്പോവട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാം പരാധീനമായി ഈശ്വരനിൽ സർവ്വഭാരത്തെയും സമർപ്പിച്ചു ജീവിക്കുന്നവനാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം നേടിയ ആൾ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമേ ഇല്ല.

ബലഹീനങ്ങളായ ജീവികളോടു മനുഷ്യൻ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാളുവരെ കലിയുഗം നിലനില്ക്കും. അനീതി മാറിയാൽ ‘കലി’യും നീങ്ങും. ലോകം മുഴുവൻ കലിയുഗത്തിലല്ല. “ലോകം മുഴുവനും അനീതി വെടിഞ്ഞു” ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കൃത്യയുഗം വന്നു പുലരാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ മാത്രമായി എന്തിനു ന്യായം നടത്തണം?” എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തനും

* ഒരു മിടുക്കന്റെ പുളു പറച്ചിൽ എട്ടുനാളേ നിലക്കൂ.

വിചാരിച്ചു താൻ നടക്കുന്ന അന്യായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ആരോ അനീതി വെടിയുന്നത്, അവനു കൃത്യയുഗം സ്വാധീനമാകും. സംശയമില്ല.

ഒരുവൻ 'കലി'യെ ഉടച്ചു തകർത്തുവിട്ടാൽ, അവനെക്കണ്ടു പത്തുപേർ ഉടനെ അവരുടെ കലിബാധ ഒഴിച്ചുമാറും. ഇങ്ങനെ, ഒന്ന്, പത്ത്, നൂറ്, ആയിരം, ലക്ഷം, കോടി ഈ കണക്കിനു ജനങ്ങളിൽ കൃത്യയുഗം വ്യാപിക്കുന്ന കാലം ആരംഭിച്ചു. അതിൽ സംശയമില്ല.

2. അനൗധവിശ്വാസം

നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള അനൗധവിശ്വാസങ്ങൾക്കു കൈയും കണക്കുമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും വരുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ അസംഖ്യമത്രേ.

എല്ലാക്കാര്യങ്ങൾക്കും നാളും പക്കവും നക്ഷത്രവും മറ്റും നോക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ അനൗധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂഖ്യം. ക്ഷൗരത്തിന് മാസപ്പൊരുത്തം നാൾപ്പൊരുത്തം പക്കപ്പൊരുത്തം മുതലായവ നോക്കിയേ തീരൂ. ക്ഷൗരകാര്യത്തിനു ഇങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ, കല്യാണം, ചടങ്ങുകൾ, വ്യാപാരം, യാത്ര, കൃഷി തുടങ്ങിയ മൂഖ്യകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നാം മേൽപ്പറഞ്ഞ പൊരുത്തങ്ങൾ നോക്കാൻവേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന സമയത്തിനും പണത്തിനും കണക്കുണ്ടാകുമോ? ശകുനം നോക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെന്തു വിഘ്നങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല! ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പലതരം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. ശകുനം നോക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കാര്യനഷ്ടം മാത്രമാണുണ്ടാകുന്നത്. നാൾപ്പൊരുത്തവും ലഗ്നപ്പൊരുത്തവും മറ്റും നോക്കുന്നവർക്ക് കാര്യനഷ്ടം മാത്രമല്ല, നോക്കുന്ന ജോൽസ്യനു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പണവുംകൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

“നേരം എന്നാൽ പണം” — ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഇക്കാര്യം നമ്മുടെ കൂട്ടർക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കൂടാ. സമയം നാം ചുമ്മാകളയുന്നു. അതുകൊണ്ട് പണവും നഷ്ടം. ഇന്നു ചെയ്യേണ്ടതു നാളേയ്ക്കു മാറി വെച്ചാൽ, അത് കനത്ത നഷ്ടംതന്നെ വരുത്തിവെയ്ക്കും. ഏതും തോന്നിയ സമയത്തു ചൂടോടെ ചെയ്തുവെച്ചാൽ വിജയം തീർച്ചയാണ്. മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തളർത്തിയിട്ട് ആരംഭിക്കാമെന്നുവെച്ചാൽ ‘ആറിയ കഞ്ഞി പഴുക്കഞ്ഞി’ എന്ന മട്ടാവും. ആരംഭത്തിലുള്ള രസം നഷ്ടപ്പെടും. അതനുസരിച്ച് ഫലവും കുറഞ്ഞുപോകും.

ഈ അന്യവിശ്വാസങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും ജനങ്ങളെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറുമെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേട്ടു. ഞാനും അതൊരുവിധം ശരിയാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ തൽക്കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിനു പ്രയോജനപ്പെടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അത് സ്വപ്നമാണ്. പോയ നൂറുവർഷങ്ങളായി ഇന്നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കായി പാഠശാലകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽനിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിലും കോടിക്കണക്കിലും ആളുകൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം അന്യവിശ്വാസം തീരെയില്ലെന്നാണോ? ധാരാളമായുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുപ്പത്തുമൂന്നുകോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും പേർക്ക് ഒന്നൊഴിയാതെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയതിനുശേഷം ഈ അന്യവിശ്വാസങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നാണോ പറയുന്നത്? അതങ്ങനെ സാധിക്കുമോ? ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പഠിച്ചു പാസ്സായവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് യോഗ്യമായി നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരിലും മിക്കവാറും ഈ മനഃസംസ്കാരം വരുത്തിവെയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇതല്ലാതെ ഇനിയും അനേകം വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവരെ അനുകരിച്ച് തങ്ങളുടെ പഴയ നടപടികളെ മാറ്റി ജീവിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും നടന്നുകാണേണ്ടതാണ്.

പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി പരീക്ഷ പാസ്സായി വന്നവരിൽ പലരും മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ചും അവരുടെ അറിവിന്റെ വിശാലതയ്ക്കനുസരിച്ചും യോഗ്യമായി ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ എത്രയെത്ര ശാസ്ത്രങ്ങൾ—സത്യം കലർന്നവയും ഭോഷ്കു നിറഞ്ഞവയുമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, രണ്ടും കലർന്നവയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പക്ഷേ, സ്വാതന്ത്ര്യം, പൗരത്വം, സത്യം, ആർജ്ജവം, വീര്യം എന്നിവയൊന്നും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചും ഒരുവൻ സ്വയം അറിഞ്ഞു തീരുത്തിപ്പടി നടക്കണമെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അപമാനവും പാപവും വന്നുപെടുമെന്നും അവിടെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയങ്ങൾ വായ്പാഠമായി പഠിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പുസ്തകത്തിനും സംഭാഷണത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും ഇടയിൽ ലക്ഷം യോജന ദൂരത്തിൽ നടക്കുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം കാണണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്കു ചെല്ലുക. മറ്റൊരും ഇത്രമാത്രം ദൃഷ്ടാന്തം കിട്ടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

കനവിനും ഇന്നാതു മന്നോ വിനൈഹവു
ചൊലുവേറു പട്ടാർ തൊടർപു

(കർമ്മവും ചൊല്ലുമകന്നോർ കണക്കഹോ
കാണാൻ കഴിയാ കിനാവിലുമേ.)

എന്നിങ്ങനെ തിരുകുറ്റം പാടുന്നു.

വർത്തമാനം ഒന്ന്, പ്രവൃത്തി വേറെ എന്ന കൂട്ടരുടെ സംഖ്യ, സ്വപ്ന തന്മിതിപോലും കണക്കാക്കവയ്യ എന്നാണിതിന്റെ പൊരുൾ. ബി. ഏ., എം. ഏ. പരീക്ഷകൾ ജയിച്ച്, വക്കീലൻമാരായും, ഉപാദ്ധ്യായൻമാരായും, എൻജിനീയർമാരായും, മറ്റു തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരായും കഴിയുന്ന അയ്യർ, അയ്യങ്കാർ, പിള്ള, മുതലിയാർ തുടങ്ങിയ ജാതികളിൽ എത്രപേർ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് ലഗ്നവും ജാതകവും നോക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ? വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ഈ അനൗധവിശ്വാസത്തിൽ ചെന്നുവീഴുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ചിലർ മുറവിളി കൂട്ടിപ്പറയാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ദിക്കിൽ ബഹുമാനിക്ക. ബുദ്ധിമാൻമാർ കേട്ടു പരിഹസിക്കുമെന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണമെന്നു സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞാൽ അവരെ അനുസരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും തെറ്റുതന്നെ. മാത്രവുമല്ല, ഈ വാദം സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച ഒന്നല്ലതാനും. അതൊരു സാക്ഷാൽ കാരണമല്ല; കാരണാഭാസമാണ്. ഇത്തരം അനൗധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനിയും നിശ്ശേഷം കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഇതിനു പിന്നിലുള്ളത്. വൈദികരും പാമരരും ഒരുപക്ഷേ നമ്മെ പന്തിഭോജനത്തിനു സമ്മതിക്കാതെ വിലക്കുണ്ടാക്കും എന്ന ഭീതിയുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കളിൽ പലരും കണക്കില്ലാത്ത അനൗധവിശ്വാസങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലാൻ ഒരു മുഖ്യ കാരണം ഈ പന്തിഭോജന വിലക്കിലുള്ള ഭയംതന്നെ. ആ യഥാർത്ഥ കാരണത്തെ മറന്നും മറച്ചും സ്ത്രീകളുടെ മേൽ വീണ്ടുപഴി ചുമത്തുന്ന ഈ വീരൻമാർ മറ്റു വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ അടിമകളെപ്പോലെയും മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയും പരിഗണിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കണക്കില്ലാത്ത ധന നഷ്ടവും സമയനഷ്ടവും മനുസാക്ഷിയുടെ അധഃപതനവും വിജ്ഞാൻമാരുടെ പരിഹാസവും സത്യദൈവത്തിന്റെ പകയും നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്നുവോ? പന്തിഭോജന സ്വാതന്ത്ര്യമാണു വലുതെന്നു കരുതുന്നുവോ? ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങൾ സത്യമെന്നു തോന്നുന്നതിനെ കൈക്കൊൾവിൻ. കുറച്ചു നാളത്തേയ്ക്കു മാത്രം നിങ്ങൾക്കു പന്തിഭോജനം കിട്ടില്ലെന്നു വരാം. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ കക്ഷിസംഖ്യ വലുതാകും; സത്യബലം തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് ആ പന്തിഭോജനവും 'സിദ്ധി'യായ് കൈവരും. ധൈര്യപൂർവ്വം വേല ചെയ്വിൻ.

3. വാചകജ്ഞാനം

വ്യാപാരം, കൈത്തൊഴിൽ, സർക്കാർ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ, ജനസമുദായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലൗകിക വ്യവഹാരങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ ഏറെക്കുറെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളും ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വകുപ്പിനെയോ ആപ്പീസിനെയോ സംബന്ധിച്ച സൂക്ഷ്മതന്ത്രങ്ങൾ മറ്റൊരു വകുപ്പിൽ പരിശീലിച്ചവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നു വരാം. പക്ഷേ ഓരോ വകുപ്പിലും തക്ക പരിശീലനം ലഭിച്ച ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ മുഴുവനും നന്നായിട്ടറിയാൻ കഴിയും.

സാമാന്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജാതി അറിവു സംബന്ധമായി മഹാ സൂക്ഷ്മമായ പരമസത്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അറിവിൽപ്പെട്ടതിനെ മനസ്സു മറക്കാതെ പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശക്തി യററതായിത്തീരുന്നു. ഏകിലും അറിവുകൊണ്ട് എത്തിപ്പിടിച്ച സത്യങ്ങളെ മനുഷ്യർ സ്വഭാവത്തിൽ പകർത്തിക്കാണിക്ക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറയുമ്പോൾ തായുമാനവർ ഈ സത്യം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:-

വാചകജ്ഞാനത്തിനാലു് വരുമോ സുകം പാഴത്ത

പൂശലെൻറു പോമോ പുകലായു് പരാപരമേ.

വാക്കുകളിലൂടെ നേടിയ അറിവുകൊണ്ടു സുഖം, ആനന്ദം ഉണ്ടാവുമോ? എന്തുചെയ്യട്ടെ? പാഴായ ഈ മനസ്സ് നിലു്ക്കാതെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പോരാട്ടം എന്നു തീരുമോ? പരാപരാ, അതൊന്നു കല്പിച്ചിരുളേ!

ഇതേ സത്യം തന്നെ ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ ചേരുന്നവിധം തിരുവള്ളുവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:-

ചൊല്ലുതലു് യാർക്കും എളിയ അരിയവരം

ചെല്ലിയവണ്ണം ചെയലു്

(ചൊല്ലുവാനാർക്കുമെളുതാ, മരിപ്പമേ

ചൊല്ലിയ വണ്ണമേ ചെയ്യാൻ)

വായു്കൊണ്ട് ഒരു ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി ആർക്കും എടുത്തു വിളമ്പാൻ കഴിയും. വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ആ ചൊല്ലിൻപടി നടക്ക എന്നതു വളരെ വിഷമവുമാണ്.

ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം എടുത്തു പറയട്ടെ. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സമാനമായ ആത്മഗുണങ്ങളും ആത്മഭാവങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട്,

സ്ത്രീകളെ ഏതു നിലയ്ക്കും താഴ്ന്നവരായി കരുതുന്നതു തെറ്റാണെന്ന് യൂറോപ്പിലുള്ള അഭ്യസ്തവിദ്യർക്കു പൊതുവെ അറിയാം. എങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കു വോട്ടവകാശം വേണമെന്നു ചോദിച്ചാൽ, യൂറോപ്പിലുള്ള മിക്ക രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരും പണ്ഡിതന്മാരും എതിർത്തു പറയുമെന്നു മാത്രമല്ല, ആ എതിർപ്പിനുള്ള തുളുന്യായങ്ങളും അവർ നിരത്തിക്കാണിക്കും.

“വിഷ്ണുഭക്തന്മാർ ഏതു കുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സമാനമായി സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നത്രേ ശ്രീരാമാനുജാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തം.” ഇതു ശരിക്കുമറിയാവുന്ന ഇന്നത്തെ വൈഷ്ണവർ ബ്രാഹ്മണശുഭ്രദേവത്തെ മറുവളവരെക്കാൾ കൂടുതലായി കൊണ്ടാടുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും വടകല, തെൻകല എന്ന ശബ്ദം വിടാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടു കാലം പാഴാക്കുന്നു.

“എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഞാനേ ഉയിരായി നിലക്കുന്നു” എന്നു ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഉണർത്തിയ സത്യത്തെയും, എല്ലാരിലും തന്നെയും തന്നിൽ എല്ലാരെയും കാണാമവരാണു കാഴ്ചയുള്ളവർ” എന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ അതേ ഗീതയിൽ ഊന്നിയ ആശയത്തെയും വേദോപനിഷത്തുകളിൽ പരമമായ ശാസനം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ, ലോകത്തിലുള്ള മറെറൊരു ജനങ്ങളേക്കാൾ ജാതിഭേദം പുലർത്തുന്നതിൽ അത്യന്ത ക്രൂരബുദ്ധികളായി വർത്തിക്കുന്നു.

“ഇൻചെലു ഇനിതീൻറലു കാൺപാൻ എവൻകൊലോ
വൻചെലു വഴക്കുവതു”
[നലുവാക്കു നന്മയണപ്പതു കാണാമവർ
ചൊല്ലുമോ കെട്ട മൊഴികൾ?]

നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞാൽ നന്മ വരുമെന്നു അറിഞ്ഞവർ എങ്ങനെ കെട്ടവാക്കുകൾ പറയും? അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ചുരുക്കമല്ലേ? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതു ചെയ്യുമോ ആരെങ്കിലും. ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും കെട്ടവാക്കുകളും കുപിതവൃത്തികളും കൈവെടിഞ്ഞവർ ലോകത്തിൽ അത്യന്തദുർലഭമല്ലേ?

“മരണം പാപത്തിന്റെ കൂലി” എന്നു കൃസ്ത്യാനികളുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. അതെല്ലാ കൃസ്ത്യാനികൾക്കും അറിയാം. എന്നിട്ടും പാപം ചെയ്യാത്ത കൃസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടോ? “നാമെല്ലാവരും പാപികൾ” എന്ന പല്ലവി പാടിയാണ് അവർ കാലം കഴിക്കുന്നത്.

ഇതത്ര ഭയങ്കരം! എത്ര ഭയങ്കരം! സാധാരണ കൃഷിയിലും കച്ചവടത്തിലും ലാഭമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞവഴിപോലും സ്വീകരിക്കാതെ മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ വലിയ കഷ്ടപ്പാടിനു പരിഹാരം കാണാതെ നാം ചുറ്റും കഴിയുന്നതു ശരിയാണോ?

ഇതിനെന്താണൊരു പരിഹാരം? ധൈര്യം തന്നെ ഔഷധം. തൽക്കാല അസൗകര്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വകവയ്ക്കാതെ മനുഷ്യർ സത്യമെന്നു കണ്ടതു നടത്തണം. അങ്ങനെ ധൈര്യപൂർവ്വം സത്യമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ച

രിക്കുന്നവരെ മറുത്തവർ പ്രകീർത്തിച്ചും സമ്മാനിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. 'കലി' ഇത്രയും മതി; പാഴായ ദുഃഖങ്ങളും അനാവശ്യമായ കഷ്ടപ്പാടുകളും കൊണ്ട് ലോകം നേർത്തത് നേർത്തു ഇല്ലാതായിത്തുടങ്ങി.

വരിൻ ജനങ്ങളേ, നിങ്ങൾ വരിൻ! ജ്യേഷ്ഠന്മാരേ, അനുജന്മാരേ നിങ്ങൾ വരിൻ. നേരായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ വന്നുപെടും. അതുകൊണ്ടു നേർവഴി പോകുന്നവർക്കെല്ലാം വല്ലാത്ത അധീരത വന്നുപെടുന്നു. വരിൻ ലോകരേ! നമുക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നേർവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം.

സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വമാണ് ധർമ്മം എന്ന് അറിയുമോ? എങ്കിൽ വരിൻ; സ്ത്രീകളെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ നമുക്കു സ്വതന്ത്രരാക്കാം. ജാതി ഭേദംകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലായോ? വർണ്ണവ്യത്യാസവും ദേശവ്യത്യാസവും നിഷ്പ്രയോജനമെന്ന് മനസ്സിലായോ? നല്ലത്. വരിൻ, കോടിക്കണക്കിൽ നമുക്കു സമത്വമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. പഴയ ബന്ധങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ജനങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്നു തകർക്കാം.

അൻപാണു ഇമ്പം; പക നമ്മെ നശിപ്പിക്കും. ഇതാറിഞ്ഞല്ലോ നാം? നല്ലത്. എഴുന്നേല്ക്കിൻ, കോടിക്കണക്കായി മനുഷ്യർ എവിടെയും എപ്പോഴും എല്ലാ ജീവികളിലും സ്നേഹധാര ഒഴുക്കാൻ തുടങ്ങുവിൻ.

4. അമൃതം തേടി

“കാക്ക നിന്ന രുട്കാട് ചിയല്ലാലൊരു പോക്കുമില്ലെ”
—തായുമാനവർ.

[കാത്താലും നിൻതിരു ദർശനമല്ലാതെ—
യോർത്താലൊരു ഗതിയില്ലയല്ലോ]

കുറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തെരുവിലൂടെ ഒരു പിച്ചക്കാരൻ പാടി കൊണ്ടു പോവുകയാണ്—

തൂക്കെയിലേ വാങ്കുകിറ മൂച്ചു—അതു
ചുഴിമാറിപ്പോന്നാലും പോച്ചു.

[നിദ്രയിലുള്ളൊരു ശ്വാസം—അതൊ—
രിത്തിരി മാറിയാൽ മോശം]

ഈ പാട്ടുകേട്ട ഉടനെ ഞാനൊരു നീണ്ട ആലോചനയിൽ മുഴുകി. എന്തെന്താ ഇത്! ഈ ശരീരം ഇത്രമാത്രം 'സംശയ' സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കെ എനിക്കീ ലോകത്തിൽ ഏതു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും? ഈശ്വരൻ നമ്മിൽ അറിവു നിറച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. അറിവുതന്നെ നമ്മുടെ

ആകാശമായി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അറിവ് സുഖത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അളവില്ലാത്ത അഴകും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. ഏതു സമയത്തും ഈ ലോകം ആനന്ദമയംതന്നെ. ഈ ലോകം ദുഃഖമററതാണ്; ഇതിലെ അണുവിലും അണുവായ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലാണല്ലോ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കണക്കില്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങൾ ആകാശവിമിയിലുണ്ട്. അവയുടെ മട്ടും മാതിരിയും നാം അറിവുകൊണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ഒരു പകുതി അകലെയിരുന്ന് നാം കണ്ണുകൊണ്ടേ കണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എ.പി.ടെ നോക്കിയാലും 'അഴകുമയം' തന്നെ. ഈ ആകാശം നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലത്തിന് ഒരു മേൽക്കട്ടിയായി വിലസുന്നു. ഇടയ്ക്കെല്ലാം തെളിഞ്ഞ വെളിയിടം. സൂര്യൻ ചൊരിയുന്ന ആയിരമായിരം പ്രകാശവിധങ്ങൾ. മല, കാട്, നദി, കടൽ—സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യം!

മാത്രമോ? ഏതു തൊട്ടാലും സുഖദുഃഖങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ വിവേകശക്തികൊണ്ട് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നു ദുഃഖത്തെ തള്ളി സുഖത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. വെള്ളം, കുളിക്കുമ്പോൾ സുഖം; കുടിച്ചാൽ സുഖം. തീയ്ക്ക് കുളിർകാലത്തു കായാൻ സുഖം. കണ്ടാലേ സുഖം. മണ്ണ്; ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിളവുകൾ മിക്കതും സുഖം. കാരറ്റ്; ഇതുകൊള്ളുന്നതേ സുഖം. ശ്വസിച്ചാൽ സുഖം. ഉയിരുള്ളവയോടു ചേർന്നാൽ സുഖം. മനുഷ്യരുടെ ബന്ധം സ്നേഹമയമാകുമ്പോൾ സുഖം. വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ണുന്നതു സുഖം; ഉഴയ്ക്കുന്നതു സുഖം; ഉറങ്ങുന്നതു സുഖം; ആടുന്നതു സുഖം. പഠിക്കുക, കേൾക്കുക, പാടുക, ഏഴ്ന്നുക, അറിയുക — എല്ലാം സുഖം തന്നെ.

ദുഃഖം നീക്കാൻ എളുപ്പമല്ല.

എന്നാൽ ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം ദുഃഖവുമായി കലർന്നിരിക്കുകയാണ്. ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിയരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് സുഖം മാത്രം അനുഭവിക്കുവാനാണ് ജീവൻ കൊതിക്കുന്നത്. ദുഃഖങ്ങളെ വെട്ടിയരിഞ്ഞു കളയാൻ വേണ്ടുന്ന കഴിവുറ്റ അറിവും ശക്തിയും വേണമെങ്കിൽ, അതത്ര എളുപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിനുശേഷമേ ചെറിയ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടൂ. നമുക്കു ചുറ്റും സുഖത്തിന്റെ കോട്ടകൾ കെട്ടണമെന്നാണ് ഏവരുടേയും ആഗ്രഹം. വലിയ അറിവു നാം കൊതിക്കുന്നു. തളരാത്ത ധൈര്യം വേണം. വിദ്യകൾ വേണം. കീർത്തി വേണം. സമ്പത്തു വേണം. ചുറ്റിലുമുള്ള നാട്ടാരും മറ്റും സുഖമായിരിക്കുന്നതിനും നാം പാടുപെടുന്നു. നല്ലനല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായി നാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആശങ്ക നിറവേറണമോ? ശക്തിയായ അടിക്കല്ലുകെട്ടി ആദ്യം ചുവടുറപ്പിക്കണം. മെല്ലെ മെല്ലെ കെട്ടിപ്പൊക്കണം. നില നിൽക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരനാവണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ പലതും പോകണം. വിദ്യയില്ലാത്തവനു വിദ്യാസമ്പന്നനാവണമെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ വളരെ വേണം. ലോക

ത്തിലെ കർമ്മങ്ങളിൽ വിജയമടയണാമകിൽ അതിനും കാലം വേണം. ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ കാലം വേണം. “പൊറുത്തവൻ ഭൂമി വാഴും” (ക്ഷമയുള്ളവൻ ക്ഷമയാളും) “പതറിയ കാര്യം ചിതറും.” ഇടയിൽ കുറുകെ വന്നുപെടും മരണം. ഇങ്ങനെ സുഖങ്ങൾ തേടുന്നതിനു നമുക്ക് ആവുവിധം ശ്രമം നടത്തി കാലപരിണാമത്തെ കാത്തുകാത്തു വാഴണം. ഇതിനിടയ്ക്കു മുൻപുപറഞ്ഞ ആ പിച്ചക്കാരന്റെ പാട്ട് വാസ്തവമായിത്തീർന്നാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്ക? ഉറക്കത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ശ്വാസം തെല്ലൊന്നു ചുഴിമാറിപ്പോയാൽ പോയി എല്ലാം! എന്തൊരു ഹിംസയാണിത്! നൂറുവയസ്സുണ്ടെന്നു തീർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു. നൂറുവർഷങ്ങൾകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാം. അടുത്ത നിമിഷം നിശ്ചയമില്ല എന്നു വന്നാലോ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ? അതിൽ വലിയ ലാഭമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ദേഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തി വെയ്ക്കണം. നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞേ മരിക്കാമു. അതുവരെ നാം മരിച്ചുകൂടാ. നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾ നിറവേറുംവരെ നമ്മുക്കു മരണമില്ല.

5. പുനർജനനം-1

പുനർജനനം ഉണ്ട്.

മധുരയിലെ ഒരു ശാസ്ത്രീകൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ചരമമടഞ്ഞെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജനിക്കുമോ? തെരുവിലൂടെ ഒരാരം നടന്നുപോകെ ചവിട്ടേററ് ഒരൊമ്പതു ചത്തുപോയി. അതു വീണ്ടും പിറക്കുമോ? ഇതിനെയെല്ലാം പറ്റി ശാസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവ വായിച്ചു നോക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വിഷയം ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർജനനത്തെപ്പറ്റിയാണ്.

ഹിന്ദുസ്ഥാനം എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം. ഇതു നമ്മുടെ ദേശത്തിനും ദേശവാസികൾക്കും ഉള്ള പേരാണ്. ദേശവാസികളെ ‘ഭാരതജാതി’ അഥവാ ‘ഭാരതീയർ’ എന്നും പറയും.

ഭാരതജാതി

ഭരതൻ സ്ഥാപിച്ചതാണു ഭാരതം. ദുഷ്യന്തരാജാവിന്റെ മകനാണ് ഈ ഭരതൻ. ഹിമവാൻ മൂതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള നമ്മുടെ നാടിനെ

അദ്ദേഹം ഏകാധിപത്യത്തിൽ അടക്കി വാണതുകൊണ്ട് ഭാരതദേശം എന്ന പേരുണ്ടായി. ഗംഗയിൽ ചേരുന്ന പോഷക നദികളെല്ലാം ഗംഗയായി മാറുന്നു. ഭാരതദേശത്തു വന്നു തലമുറകളായി കുടിയേറിപ്പാർത്തവരെല്ലാം ഭാരതീയർ തന്നെ.

കൃസ്ത്യാനികളാവട്ടെ, പാർസികളാവട്ടെ, മുഹമ്മദീയരാാവട്ടെ, എവിടെ നിന്നോ വന്ന് ഏതിഷ്ടദൈവത്തെ വണങ്ങുന്നവരാകട്ടെ, അവരെല്ലാം ഇവിടെ പിറന്നു വളർന്നവരെന്ന ഒരേ കാരണംകൊണ്ട് ഭാരതീയരെന്നു കണക്കാക്കപ്പെടണം. ഇത് ഒരേ ജാതി; പിരികുവയ്യ; അഴികുവയ്യ. ഇതിന്നാധാരവും മൂലബലവുമായി നിലക്കുന്നത് ആര്യസമ്പത്ത്. എന്നുവെച്ചാൽ ആര്യന്മാരുടെ അറിവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും.

ആര്യസമ്പത്ത്

സമ്പത്തെന്നതു സംസ്കൃത പദമാണ്. തമിഴിൽ 'ചെലവ്' എന്നാണതിനു പൊരുൾ. ചെലവ് വത്തിന് പണം, ഭൂമി, കന്നുകാലി എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ലാ ഉള്ളത്. വിജ്ഞാനവും, സംസ്കാരവും, ദ്രവ്യവും ഈ പദംകൊണ്ടു വ്യവഹരിക്കാം. ആര്യസമ്പത്തെന്നാൽ ഹൈന്ദവരുടെ വിജ്ഞാനവികാസമെന്ന് അർത്ഥമാക്കട്ടെ.

നമ്മുടെ വേദം, ശാസ്ത്രം, സമുദായം, ഭാഷകൾ, കവിത, ശില്പം, സംഗീതം, നാട്യം, തൊഴിലു്, ഗോപുരങ്ങൾ, മണ്ഡപങ്ങൾ, ഭവനങ്ങൾ—ഇങ്ങനെ നമ്മുടെയെല്ലാം ചേർത്ത് അവയ്ക്കു പൊതുവായി 'ആര്യസമ്പത്ത്'ന്നു പറയാം. കാളിദാസന്റെ ശാകുന്തളം, ഹിന്ദിയിലെ തുളസീദാസരാമായണം, കമ്പരാമായണം, ചിലപ്പതികാരം, തിരുക്കുറവ്, ആണ്ടാരതിരുമൊഴി ഇവയ്ക്കെല്ലാറ്റിനും പൊതുപ്പേരാണ് ആര്യസമ്പത്ത്. തഞ്ചാവൂർ കോവിൽ, തിരുമലനായ്ക്കർ മഹൽ, ത്യാഗരാജ കീർത്തനങ്ങൾ, എല്ലോറാ ഗുഹാക്ഷേത്രം, ആഗ്രയിലെ താജ്മഹൽ, ശരഭശാസ്ത്രിയുടെ പുല്ലാങ്കുഴൽ എന്നിവയ്ക്കും പൊതുപ്പേരാണ് ആര്യസമ്പത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആര്യസമ്പത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണ്. ഈ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഹിന്ദുജാതിക്ക് ജീവൻ നിലനില്ക്കും. ഇവയ്ക്കെന്നു തുരുമ്പെടുക്കുന്നുവോ അന്ന് ഈ ജാതിയും ചെതലരിച്ചു നശിക്കും.

ഈ ആര്യസമ്പത്തിനെ ലോകം ഉള്ള കാലംവരെ സംരക്ഷണം ചെയ്തു മേല്ക്കുമേൽ കാന്തിയും മൂല്യവും വളർത്തുവെണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഭാരതീയരായ നമ്മെ ദേവന്മാർ ഏല്പിച്ച ചുമതല.

ഇടയ്ക്ക് നമുക്കു വന്ന ആപത്ത്

ഈ ആര്യസമ്പത്തിനെ നൂറാണ്ടുകളായി നാം ആദരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ചു നൂറാണ്ടായി ഇതിനു തുരുമ്പു പിടിക്കത്തക്ക ചില വഴികൾ നാം

വെച്ചുകൊടുത്തു. ദേവനാഥൻ നമ്മെ ഏല്പിച്ച കടമ നമ്മുടെ ഗർവത്താലും ആലസ്യത്താലും അല്പപ്രായത്താലും ഉല്പാദിച്ചു കളഞ്ഞു. “ഈ ഭാരതഭൂമി ചെതലു പിടിച്ചു പോകട്ടേ” എന്നു ദേവനാഥൻ ശപിച്ചിരിക്കണം.

മലമ്പാമ്പിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ വാലിൽ തീ പിടിച്ചു ഏറി ഞ്ഞു തുടങ്ങും. മലമ്പാമ്പു സുഖമായി കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും. ചിതലു പിടിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാർമ്മയിൽപ്പോലും എത്തിയെന്നുവരില്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഗർവം; നമ്മുടെ ആലസ്യം; ധിക്കാരം.

നമ്മുടെ കവിതയിലെ രസികത്വം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. നമ്മുടെ രൂപിയും കുറവായി. കല്പ കരടുകൾ നിറഞ്ഞ പാതയാണു നമ്മുടെ കവി കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രിയം. മഹാകവികൾക്കു കണ്ണിനു പകരം ചക്ഷു പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രസം, ചാറ് ഇല്ലാതായി; കോച്ച അധികവും. സത്യം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി; കൂട്ടിപ്പിണച്ചിലിനാണു ബലക്കൂടുതൽ.

ചവിയുറ ഞ്ഞെളിഞ്ഞു തണ്ണെൻനാഴുകുമു തഴുവിച്ചാൻറോർ
കവിയെന്ന കീടന്ത കോതാവരിയിന്നെ വീർ കണ്ടോർ
(മവിയാർന്നു ഞ്ഞെളിഞ്ഞെൻ പ്രവാഹമുൾക്കൊണ്ടു, വര
കവിതപോൽ കണ്ടു ഗോദാവരിയാ വീർ)

എന്നു കമ്പരമായണത്തിൽ കമ്പർ പാടിയതിന്റെ സ്വാഭാസ്യം നോക്കുക. മവി എന്നാൽ ശോഭ. തനി സംസ്കൃതം തന്നെ. കമ്പന്റെ കാലത്ത് ഇതു പ്രയോഗപ്രാചുര്യത്തിലിരുന്നിരിക്കണം. ശോഭ വേണം; ഞ്ഞെളി വേണം; കൂളിർമ വേണം; പ്രവാഹം വേണം—എന്തിന്? നദിയ്ക്കും കവിതയ്ക്കും. കവിതയുടെ, ഉൽകൃഷ്ട കവിതയുടെ ധർമ്മങ്ങളാണു കമ്പർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതത്രയും സമുചിതമായ ആശയമാണ്.

വളരെക്കാലം മുമ്പേ എഴുതിയ കൃതികൾ അക്കാലത്തെ ഭാഷയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. കാലം മാറുന്നതോടും ഭാഷയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഴയ പദങ്ങൾ മാറി പുതിയ പദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കവികൾ അതാതു കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാവുന്ന പദങ്ങളാണു പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങളും ആന്തര ദർശനങ്ങളും ലളിതഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണു നല്ല കവിത. എന്നാൽ കുറേക്കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ കവികളും സ്വാമിയാരനാരുവും വെറും സാധാരണ കാര്യങ്ങളെ ഗംഭീര പദങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതാണ് ഉയർന്ന പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്ന് അവർ ധരിച്ചുപോലുണ്ട്.

സംഗീതം ഇടക്കാലത്തിൽ

ഭാരതീയ സംഗീതം ഭൂമിയിലുള്ള ഏതു ദേശത്തെ സംഗീതത്തെയും അധികരിക്കുന്നു. കവിതയിലെമ്പോഴും സംഗീതത്തിലും നവരസങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കണം. നവരസങ്ങളെപ്പറ്റി *ഈ പത്രത്തിൽതന്നെ ഒരു ലേഖനം

*സാദേശമിത്രനിൽ

പിന്നീട് എഴുതുന്നതാണ്. ഇന്ന രാഗങ്ങളിൽ ഇന്നയിന്ന സമയത്ത് ഇന്നയിന്ന രസങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിധികൾ പഴയ സംഗീതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. കീർത്തനത്തിലുള്ള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവും രാഗത്തിന്റെ ഭാവവും രസാനുസാരിയായിരിക്കണം. ത്യാഗരാജരുടെ കാലംവരെ നമ്മുടെ സംഗീതം വർണ്ണോജ്വലമായി നിലനിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതിലും ഇരുട്ടു വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി. പാട്ടിൽ രസയോഗം എന്നതുകണിക്കാണില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു രസമുണ്ടെങ്കിൽ ശോകഭാവമുള്ള കരുണം കാണും. മറുവയെല്ലാം നശിച്ചുപോയി. പാട്ടിനു ചേർന്ന താളമെന്നതു മറി, താളത്തിനു ചേർന്ന പാട്ടായി. ഇമ്പത്തേക്കാൾ കണക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇമ്പമില്ലാതെ കണക്കു മാത്രമായാൽ അതു പാട്ടാകുമോ?

മറുപിറപ്പ്

ഇടക്കാലത്ത് നമുക്കു വന്നുപെട്ട ആപത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി കവിതയേയും സംഗീതത്തെയും എടുത്തു കാട്ടി. പക്ഷേ ആപത്ത് അതിനെ രണ്ടിനെ മാത്രമല്ലാ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിത്രകല, ശില്പകല, ജനസമൂഹം, ജനനീതി, ശാസ്ത്രം, തല, കാല് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ഈ കേടു വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നു. രോഗം വല്ലാതെ മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു. പരാശക്തി, ദൈവധീനംകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടയിലേക്കു നല്ല വൈദ്യന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവിക്കു നമ്മുടെ മേൽ കാര്യവും വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നാം രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെട്ടത് പുനർജനമാണ്. ഈ പുനർജനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും കാണാനുണ്ട്. ഭാരതജാതി പുതുതായിത്തീർന്നു. ഇക്കാലത്ത് ലോകമഹാകവികളിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ എന്നു എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതുവരെ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രകൃതിശാസ്ത്രം അവരുടെ സ്വന്തമെന്നു കരുതിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഗദീശ് ചന്ദ്രബോസ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ അതുല്യനെന്നു സമ്മതിക്കാത്ത വിദേശീയ പണ്ഡിതന്മാർ ആരുമില്ല. തമിഴ് നാട്ടിലും പുതിയ കവിതയും ശാസ്ത്രവും താമസിയാതെ, ഉണ്ടാകും.

ചത്തു ജീവിച്ചു നമ്മൾ. ഒന്നാംതരം വൈരക്കല്ലുപോലെ നാം ഉയർന്നു വിളങ്ങി. പുതിയ ജനം നമുക്ക് അത്യന്തം അഴകുറ്റ ഒന്നാവാൻ തക്കവണ്ണം ദേവന്മാർ നമ്മിൽ കനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കവരെ തുടങ്ങു വാഴ്ത്താം.

പുനർജനം -2

പാപ പുണ്യങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്കു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീചമോ ഉച്ഛമമോ ആയ ഒരു ജന്മം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവായുള്ള വിശ്വാസം. പാപം ചെയ്ത ഒരുവനെ ‘നീ അടുത്ത ജന്മം മൃഗമായിപ്പോകട്ടെ’ എന്നു ശപിച്ചാൽ അവന്റെ മനസ്സു തകരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നത് ആരും ഗൗനിക്കുന്നില്ല. ഓരോ നിമിഷവും ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവനെ പലവിധ പിറവികൾ അടയുന്നതിന് കാരണമാക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽതന്നെ, ഇപ്പോഴുള്ള ശരീരത്തിൽതന്നെ, ഒരുവൻ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. ‘ഓരോ ക്ഷണത്തിലും ഓരോരുത്തനും പിറന്നു പിറന്നു മരിക്കുന്നു; ഓരോരുത്തനും ഓരോ ക്ഷണത്തിലും പിറന്നു പിറന്നു മരയുന്നു’ — എന്നിങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ്. മൃഗങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരെ നാം കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മെ നാംതന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മിൽ ഏത്രയെത്ര മൃഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന്. വഞ്ചനകൊണ്ടും ക്ഷുഭ്രംകൊണ്ടും സമയോചിതം പലവിധ കാപട്യങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവൻ നരിയല്ലേ? ഉഷാറില്ലാതെ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സു ക്ഷീണിച്ച് തലകുനിച്ചു ഇരിക്കുന്നവൻ തേവാകുതന്നെ. മറഞ്ഞിരുന്ന് അന്യർക്കു ദോഷം ചെയ്യുന്നവൻ പാമ്പ്. വാസസ്ഥാനത്തിലും പുകഴിലും കൊതിയില്ലാതെ അല്പ സുഖത്തിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നവൻ പന്നി. സ്വന്തം താൽപര്യത്തിൽ മനസ്സില്ലാതെ കണ്ടവരുടെ പ്രിയംനോക്കി അവർ കൊടുക്കുന്നതനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ നായ്. കണ്ടവിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്നു പെട്ടെന്നു കോപം കൊള്ളുന്നവൻ വേട്ടനായ്. കാൺഗ്രസ്സിലും ചേർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അധികാരികൾക്കു ഹിതമായി ജീവിക്കണമെന്ന ഇച്ഛയോടെ ‘മേത്താ’ കക്ഷിയോടും തരംപോലെ ചേരുന്നവൻ വെട്ടാൽ. വിദ്യാവ്യസനിത്വം കൊണ്ട് സ്വയം പഠിക്കാതെ, പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞുവെച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉരുവിടുന്നവൻ തത്ത. അന്യർ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്താലും അതെല്ലാം സഹിച്ച് തന്റെ മന്ദത കൊണ്ടു മിണ്ടാതെ കഴിയുന്നവൻ കഴുത. മിനുമിനുത്ത് സ്വയം ചമഞ്ഞ് ഡംഭിച്ചു നടക്കുന്നവൻ വാൻകോഴി. വിദ്യയില്ലാത്തവനെ മൃഗസംഘത്തിലും ചേർക്കവയ്യ. അവൻ വെറും തൂൺ. താൻ വേലചെയ്യാതെ അന്യരുടെ സ്വത്തു നുഭവിക്കുന്നവൻ കഴുക. ഒരു പുതിയ സത്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, അതംഗീകരിക്കാതെ, വെളിച്ചം പേടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ നത്ത.

ഓരോ നിമിഷവും സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ധർമ്മത്തെ ആചരിച്ച് പരമാർത്ഥത്തെ അറിയാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവനാണു മനുഷ്യനോ ദേവനോ ആവുന്നതും. മൃഗജന്മങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരും ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് കഴിച്ചു മാറാൻ ശ്രമിക്കണം.

6. ലോകജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം

ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവികളും ഇച്ഛിക്കുന്ന പരമപ്രയോജനം എന്താണ്? ഒരിക്കലും മാറാത്ത, ഒരിക്കലും കുറയാത്ത ആനന്ദമയമായ ജീവിതം.

ഇത്തരമൊരു ജീവിതം കൊതിച്ചാണ് മനുഷ്യർ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതും തപസ്സു ചെയ്യുന്നതും നാടുഭരിക്കുന്നതും കളവും കൊലപാതകവും നടത്തുന്നതും, പിന്നെ സംസാരിക്കുക, ചിരിക്കുക, ആടുക, പാടുക, കരയുക തുടങ്ങി പലതും ചെയ്യുന്നതും. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവികളും എന്തു ചെയ്താലും മേൽപറഞ്ഞ ലക്ഷ്യമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്.

എന്നാലും ഇതുവരെ ഒരാളും ഈ നിത്യാനന്ദലക്ഷ്യം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. സ്വപ്നമാണ്. ശ്രീബുദ്ധൻ കണ്ട നാലു സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നു ലോകത്തിനു നേരിടുന്ന തീരാത്ത ദുഃഖമാണ്. ഈ തീരാദുഃഖത്തിനു മൂലമെന്ത്? ഓരോ ജീവനും തന്നെക്കരുതിയും മറ്റു ജീവികളെക്കരുതിയും നിരന്തരമായി തീവ്രവേദനയും ഭയവും കൊള്ളുന്നതുതന്നെ അതിനു കാരണം.

ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവനും തന്നെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചും തോന്നുന്ന അസഹ്യതയും ഭയവും വെറുപ്പും ദുഃഖവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അനാദികാലം മുതൽ ജീവികൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന നിരന്തരമായ മാത്സര്യം മാത്രമാണ് അതിനു കാരണം.

എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വേദാന്തജ്ഞാനത്താൽ ഈ അജ്ഞാതപരിചയത്തെ നീക്കേണ്ടതാണ്. ലോകം ഉണ്ടായതു മുതൽ ഈ ജ്ഞാനം എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും കവികളുടെയും മനസ്സിൽ ഉദയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എത്രയോ കോടിക്കണക്കായ പാമരന്മാരിലും ഇതുദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; എത്രയോ കോടിക്കണക്കായ പാമരർ അതിനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ വായ് കൊണ്ടു മാത്രം ജൽപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും പാമരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ആ ജ്ഞാനത്തെ നിത്യാനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം പഴയ അജ്ഞാനം വിഘ്നമായി നിൽക്കുന്നു.

അജ്ഞാനത്തെ വെല്ലുക; നിത്യാനന്ദം നേടാം. ഇതു ശാസ്ത്രം, യുക്തി, അനുഭവം എന്നു മൂന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ടു തെളിയിക്കാം. എങ്കിലും ആ അജ്ഞാനപ്പിശാചിനെയും അതിന്റെ കിടാങ്ങളായ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം എന്നീ ആറു യമഭൂതന്മാരെയും ജയിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ചിത്തം ഇടംകൊടുക്കുന്നില്ല. എത്ര നവീനാനന്ദങ്ങളെക്കാണിച്ചാലും മനസ്സ് അവറ്റിൽ നിലനിൽക്കാതെ, വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖഗർത്തത്തിൽ കണ്ണുതുറന്നുകൊണ്ടുപോയി വീഴും; അവിടെക്കിടന്നു ചാഞ്ചാടിത്തുടങ്ങും.

മനസ്സു കലങ്ങുന്ന മാത്രയിൽ ബുദ്ധി കലങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആയതു കൊണ്ടും ബുദ്ധിയെക്കരുതി ആരും മനസ്സിനെ കലങ്ങാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. മനസ്സിനെ കലങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ പരിശീലിപ്പിക്ക എന്നതാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് വലിയ യോഗം. മനസ്സു കൂഴങ്ങി ഒരു ദുഃഖഗർത്തത്തിൽ ചെന്നു വീഴുന്ന വേളയിൽ ബുദ്ധി ചുമ്മാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധി തടഞ്ഞുവെന്നു വരും; മനസ്സ് അതു ഗൗനിക്കില്ല. ബുദ്ധിയെ കവച്ചുവെക്കാനുള്ള കഴിവ് മനസ്സിനുണ്ട്.

ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ദുഃഖത്തിൽ മുഴുകി വീഴാൻ ഭാവിക്കെ, അതിനെ ധൈര്യമെന്ന കടിഞ്ഞാൺകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പരിശീലിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ശരിയായ യോഗാഭ്യാസം. ഈ അഭ്യാസം നേടാനാണു ചിലർ ലൗകികം വെടിഞ്ഞ് ഏകാന്തത്തിൽ ചെന്ന് കണ്ണുമൂടി പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. വേറെ ചിലർ ശ്വാസത്തെ പല സ്ഥലത്തു ബന്ധിച്ചും, അവയവങ്ങളെ പലവിധം തിരിച്ചും പരിശീലനം നടത്തുന്നു. തനിച്ചിരുന്നു ജപം നടത്തിയും ചിലർ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതിലൊന്നും ഇതു വേവില്ല! മറ്റു ലോകരാപ്പോലെ നമ്മളും തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താതെ അതിനെ ബന്ധിക്കുന്ന ശക്തി ഒന്നു മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടൂ. മറ്റു ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാഴാണ്.

നീതി, സമാധാനം, സമത്വം, സ്നേഹം ഇവയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അളവറ്റ ധൈര്യവും അതുമൂലമായി നിത്യമായ ആനന്ദവും നേടാം. വേറെ വഴിയില്ല.

7. ആദർശത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും ഉള്ള അകൽച്ച

ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആദർശമുണ്ടാവാം. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം,

അഭിപ്രായം. ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു പറ്റുപാട് ഉണ്ടാകാം. ഇവ ഓരോന്നും സർവജന സമ്മതമായി നന്മ കൈവരുത്തുന്നതാവണം എന്നു വേണമെന്നില്ല. ഓദർശം ദോഷം ചെയ്താലുമായി, അല്ലെങ്കിലുമായി. നന്മ ചെയ്തെന്നും വരാം. പക്ഷേ ഓരോ ഓദർശമനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയത് തനിക്കോ അന്യനോ നന്മയുണ്ടാക്കുമെന്നു കരുതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുവൻ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ നാട്ടിൽ മർദ്ദക ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ പാർക്കയാണെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. അവനു വയറു നിറയെ ചോറു കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. സർക്കാർ അധികാരികളുടെ പീഡനമേറ്റ് അവമതിച്ചേൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. കൂടിയായവനായിക്കഴിയുകയാണ്; കൃഷി ചെയ്യാൻ പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട്; ശരിക്കും മഴ പെയ്യുന്നില്ല; അഥവാ മഴ പെയ്താലും ഉഴവു കാളകൾ ഇല്ല; ഉഴാൻ പറ്റിയായാലും വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്തില്ല. വിത്തുണ്ടായി വിതച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ, കള പഠിക്കാനും, ഞാറു നടാനും, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വിള കാക്കാനും, കൊച്ചാനും, കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു ധാന്യം സൂക്ഷിക്കാനും മറ്റും മറ്റുമായി സൗകര്യമില്ല. വീടില്ല; കളമില്ല; അറയില്ല. സർക്കാരിനു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പങ്കും കൊടുക്കണം. ഈ തൊന്തരവുകളൊന്നും വേണ്ടെന്നു കരുതി അവൻ കൃഷിപ്പണി ഉപേക്ഷിച്ച് കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് വഴിയാത്രക്കാരുടെ പീഡനത്തിന് ഒരുങ്ങി എന്നിരിക്കട്ടെ. അവൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ഓദർശത്തിനു വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അവനു മാത്രമേ നന്മ ചെയ്യൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണത്. എന്നാലും ആപദ്യർമ്മം എന്ന ആദർശത്തെയാണ് അവൻ അനുസരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയും മക്കളും ഉടുക്കാനില്ലാതെ, ഉണ്മാനില്ലാതെ, കാണുന്നവരെല്ലാം പരിഹസിക്കുമാറ് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുരുഷന്റെ ധർമ്മമാണ് കൂടുംബ സംരക്ഷണം; അവൻ കൃഷിപ്പണി ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. പിടിച്ചു പറ്റിത്തൊഴിലാണെങ്കിൽ വയറു നിറയെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക കിട്ടുകയും ചെയ്യും. യാത്രക്കാരുടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആശീർവാദംകൊണ്ട് നിരായുധരായാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പോലീസെന്ന കാവൽക്കാരാകട്ടെ അല്പ ശമ്പളക്കാരാണ്; അന്യദേശക്കാരുടെ രാജ്യഭരണത്തിനു തങ്ങളുടെ സേവനം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്; അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വയം കളവിനും കൊള്ളയ്ക്കും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളക്കാരുമായി അവർ ഒരു 'എഗ്രിമെന്റ്' (ഉടമ്പടി) നടത്തി കൊള്ളയിൽ ഒരു പങ്കുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇത്യാദി കാരണങ്ങളാൽ കൊള്ളയാണ് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു; അവൻ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആ തൊഴിലിൽ ജീവഹിംസ നടത്താതെ തരമില്ല. അതിലവൻ ഭയമാളുന്നു, മോക്ഷത്തിനു വിഘ്നമായ പാപഭീതി കൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം അവൻ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു. വഴിക്കൊള്ള നടത്തുന്നതിൽ തന്നെ അവൻ ഒരു ധർമ്മത്തെ അനുസരിക്കുന്നു. അതായതു ചില വകുപ്പിൽപ്പെട്ടവരെ

അവൻ തൊടാതിരിക്കും. പാവങ്ങൾ, തുണയില്ലാത്ത പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ, രോഗികൾ, ദൂരസ്ഥലത്തു നിന്നു വരുന്ന യാത്രക്കർ തുടങ്ങിയവരെയും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ദുർബലമുള്ളവരെയും അവൻ കൊള്ളയടിക്കില്ല. അത്രയുംല്ല; താൻ കൊള്ളയടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പങ്കുകൊണ്ട് അവൻ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു. തന്നെ പകൽ കൊള്ളയടിച്ച 'പലിശപ്പിടുങ്ങൽക്കാര'നെയും നിഷ്കളങ്കനെയും എന്തുകൊണ്ട് രാത്രി കൊള്ളയടിച്ചുകൂടുന്നെന്നു ചോദ്യം. കുന്നിത്താൽ നികുതി, നിവർന്നാൽ നികുതി, നിന്നാൽ നികുതി, ഇരുന്നാൽ നികുതി, നിലത്തിനു നികുതി, വെള്ളത്തിനു വരി, നിരത്തിനു വരി, കോട്ടുവരി, വീട്ടുവരി, കൊടുക്കൽ വരി, വാങ്ങൽ വരി, വരുമാന വരി, തൊഴിൽ വരി, ടോൾ വരി, ചാരായക്കട നികുതി, മാട്ടു നികുതി, റയിൽ വരി, നായ നികുതി, പൂച്ച വരി, ഇറക്കുമതിക്കും ഏറുമതിക്കും നികുതി എന്നിങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ നികുതികൾ ഉണ്ടാക്കി, വീടിന്റെ കതക്, ആട്, മാട്, ചട്ടി, പെട്ടി എന്നിവ ജപ്തി ചെയ്ത് ലേലം വിളിച്ചു കൊള്ളയടിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചും കൊള്ളയടിച്ചുകൂടാ? ഈ ചോദ്യവും അവനിൽ അടങ്ങിക്കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപ സമാധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒടുവിൽ അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, കൊള്ളയടിഞ്ഞാഴിലാണ് ഉത്തമമെന്ന്. ഈ തീരുമാനം അവന്റെ താവാടിത്തത്തിനു വിരുദ്ധമായാലും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനു അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും കാലസ്വഭാവം എന്ന ആവശ്യം പുരസ്കരിച്ച് അവൻ അതിനെ ആപ്തധർമ്മമായി കരുതുന്നു. ഇതൊരു തത്വമായി, സിദ്ധാന്തമായി അഥവാ ആദർശമായി വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ചിലർ ഇതിനെ നന്നെന്നു കൊണ്ടാടും. ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും, ആരെന്തു ചെയ്താലും താൻ കൊണ്ടു തത്വം തന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്നുറച്ച് അവൻ കാലം കഴിക്കുന്നു. അവന്റെ ആദർശത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും പൊരുത്തമുണ്ടെന്നു ചുരുക്കം. രണ്ടും ഒന്നിനൊന്നു എന്ന മട്ടിൽ തുടർന്നുവരുന്നു. മനോഭാർദ്ധ്യം ഉള്ള പുരുഷനാണവൻ എന്നും പറയാം.

ഒരു സിദ്ധാന്തം അഥവാ ആദർശം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇതെപ്പറ്റി നാം അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ആദർശമില്ലാത്ത തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചില കൂട്ടരുണ്ട്. വിവേകശക്തിയില്ലാത്ത ആർക്കും ആദർശം എന്നൊന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ആദർശശാലി വിവേകിയായിരിക്കും; തീർച്ച. ഒരു ഗ്രാമം. അവിടെ വസിക്കുന്നവർ ഒരു വർഗത്തിൽ ചേർന്നവരാണ്. എല്ലാവരും കള്ളന്മാർ. തലമുറതലമുറയായി അവർക്ക് കൊള്ളയാണു ജീവനോപായം. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരുവനെ ഉദാഹരിക്കാം. അവന്റെ തന്ത കള്ളൻ; മുത്തശ്ശൻ കള്ളൻ; അയൽക്കാരൻ കള്ളൻ; അമ്മാമൻ കള്ളൻ; മച്ചുന്നൻ കള്ളൻ; അങ്ങനെ അവനും കള്ളൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു ദർശം മുൻനിർത്തി കൈക്കൊണ്ടതാണ് എന്നു പറയുക വയ്യ. അവൻ വിവേകം ഉണ്ടെന്നും വരാം; ഇല്ലെന്നും വരാം. പക്ഷേ ആ വിവേകത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിച്ച് അതിനെ മുൻനിർത്തി കർമ്മ

ങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനല്ല അവൻ. എത്രയോ പേർ ജീവചാമരവങ്ങളായി ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനു വശംവദരായി ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയാതെ ഉണ്ട്, ഉടുത്ത്, അങ്ങനെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നു. അവരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും നല്ലതോ തീയതോ ആയ ആദർശങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് അവരവർക്കു കഴിയുംവിധം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരല്ല. എന്താണതുകൊണ്ട് ആദർശം എന്നാൽ?

വിവേകത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇത് ചെയ്യത്തക്കത്, ഇതു ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്നിങ്ങനെ ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കി മൂന്നും പിന്നും ആലോചിച്ച്, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദീർഘകാലം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന മനസ്സോടെ അംഗീകരിക്കുന്ന കർമ്മശൃംഖലകളുടെ അസ്തിവാരമായ ഒരാശയത്തെ ആദർശമെന്നു വ്യവഹരിക്കാം. ഇത്തരം ആദർശങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആദർശങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വരിക്കുന്നതൊന്ന്, അവയെ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് വേറൊന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒരാദർശം അംഗീകരിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവനും ജീവചാമരമാണ്.

ഇതിൽ നിന്നും ആദർശമററ മനുഷ്യപ്രേതങ്ങൾ, ആദർശമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാത്ത കൂട്ടർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ജാതി മനുഷ്യർ ഉണ്ടെന്നു സിദ്ധം. ഈ രണ്ടു ജാതികളെക്കൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തിന് അത്രമാത്രം കെടുതി വരില്ല. അവരിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അന്നത്തിനു നഷ്ടം, ഭൂമിക്കു ഓരം; അത്ര തന്നെ.

എന്നാൽ താൻ പാർത്തുവരുന്ന നാടിന്, കൂടലുതിന്നുന്ന വിരപ്പൊഴു പോലെ നാശം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവരാകട്ടെ തലനിറച്ച് ദിവ്യാദർശങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരാണ്. ആ ആദർശങ്ങൾ വിററും അവർ ജീവിക്കും. പൊതുവേദികളിൽ നിന്ന് അവറയെ ലോകമറിയെ ആട്ടിയോടിക്കണം. പൊതുജനങ്ങൾ ആ ആദർശങ്ങൾ കേട്ടു ഭ്രമിച്ച്, ഈ ഉത്കൃഷ്ടാശയങ്ങളുടെ ആലയമായ ഇവരുടെ മനസ്സാണ് മനസ്സ്, ഈ മഹാൻമാർ അവതാര പുരുഷൻമാർ എന്നും മറ്റും വാഴ്ത്തി പൂജനടത്തും; ആ പൂജ അക്കൂട്ടർ അംഗീകരിച്ച് ആനന്ദിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അവരെ അനുഗമിച്ച് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒന്നു ചെന്നു നോക്കൂ. അവിടെക്കാണാം എല്ലാം തോലും കുപ്പയുമെല്ലാം കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്നത്. ഈ മഹാൻമാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ ആദർശങ്ങൾക്കു കടകവിരുദ്ധമായാണു കാണപ്പെടുന്നത്. “അടിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നിഷ്ടം പോകും” എന്നു പറഞ്ഞപോലെ ഏതെങ്കിലും ആപത്തു വരുന്ന സമയത്ത് “ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ അപ്പടിയേ പകർത്തരുത്” എന്നിങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഗോപിതൊടുവിടാനും അവർ തയ്യാറാണ്. ഇതിലും ഭയങ്കരമാണ്, അവർ തങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളെ ജാലവിദ്യക്കാരനെപ്പോലെ തരത്തിനു മാററിമറിക്കുന്നതും.

ഈ മഹാപാതകികൾ മൂലം നമ്മുടെ നാടിനു വരുന്ന ആപത്തിനു കണ

ക്കിട്ടി. ഇവരെ നോക്കി അറിവില്ലാത്ത അനേകം ആൾക്കാർ പോകാൻ പാടില്ലാത്ത വഴികളിൽ ചെന്നുപെടും. നമുക്ക് ആദർശമാണ്, ആളല്ലാവേണ്ടത്. ഒരുവൻ, താൻ പറയുകയും നടന്ന ആദർശത്തെ കൈവെടിഞ്ഞത് മനസ്സിനാൽ അതവനെ വാഴ്ത്തുന്നതു ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. അവനെ ഏതു നിലയ്ക്കും അവഹേളിക്കത്തക്കതല്ലേ.

താൻ കൂടിക്കൂന്ന കാപ്പിക്കും താൻതിന്നുന്ന ചോറിനും താൻ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിനും വേണ്ടി ഒരുവൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠാദർശത്തെ കൈവെടിഞ്ഞാൽ അതവനെ മനുഷ്യരുടെ ഏതു വർഗ്ഗത്തിലാണ് നാം ചേർക്കുക? അവനെ ഞാൻ പൊള്ളയായ ഒരുവൻ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അതന്റെ ആദർശത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും തമ്മിൽ എത്രയോ അകൽച്ചയുണ്ട്.

ഭാരതീയരായ നാം സകലവിധ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങോ നീന്നു വന്ന വെള്ളക്കാരുടെ അടിമകളായിക്കഴിയുകയാണ്. നാം മുപ്പതു കോടിയാണ്. അവരാകട്ടെ രണ്ടുലക്ഷം കൂടെയില്ല. ലോകമെല്ലാം ഇതു മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഗണിക്കും. നമ്മെ മുപ്പതു കോടിയെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാർ വീരശൂരപരാക്രമികളെന്നും അതുല്യ ബലിഷ്ഠരെന്നും മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ള ലോകർക്ക് പരമാവധി വെറുപ്പും മതിപ്പില്ലായ്മയും ആണുണ്ടാവുക. ഇന്ത്യക്കാരൻ എവിടെപ്പോയാലും നിന്ദിക്കപ്പെടും. ഏവരും നമ്മുടെ മുമ്പത്തു കാറിത്തുപ്പും. “ഈ ഇന്ത്യാക്കാരാകുന്ന ആടുകളെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ മാത്രമല്ലാ വേറെ ഏതു ജാതിക്കാരും അടക്കി വാണുകൊള്ളും” എന്നാണു മറ്റു നാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ നമ്മൾ അന്തസ്സു ഭാവിക്കുന്നത് അനുചിതമാണ്. ആദ്യം നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം; പിന്നെ മീശമുറുക്കിനടക്കാം. ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഡംഭിച്ചു നടന്നാൽ ഏവരും ഉറക്കെച്ചിരിക്കും.

നാം ഓരോ പുരുഷനും ഓരോ സ്ത്രീയും കൈക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ആദർശം ഒന്നെന്നു താൻ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ഭയന്നു ബഹുമാനിക്കത്തക്കവണ്ണം നാം ജീവിക്കുക. ഇതാവണം നമ്മുടെ ആദർശം. ഇതു നേടുന്നതിൽ എന്തു തടസ്സം വന്നാലും അവയെല്ലാം നാം മറികടന്നു മുന്നോട്ടു പോകണം. ഈ ആദർശത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധത്തിലുള്ള സുഖമോ അന്തസ്സോ ബഹുമതിയോ ഇച്ഛിക്കരുത്. വീട്, ഭാര്യ, മക്കൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വെടിയണമെന്നു വന്നാൽ അതും ചെയ്യുക.

മെയ് വരുത്തം പാരാർ

പശി നോക്കാർ കൺതുഞ്ചാർ

എവ്വെവർ തീമെയ്യു—

മേറുക്കൊള്ളാർ—ചെമ്പി

അരുമെയ്യും പാരാർ

അവമതിപ്പും കൊള്ളാർ

കരുമമേ കണ്ണായിനാർ
[കായസാദം കരുതില്ല,
കണ്ണടയ്ക്കുകില്ല, വയർ
കായുന്നതും കരുതില്ല,
ദോഷവുമേതും
കാന്തിയെയും കരുതില്ലാ,
രവമതി നിനക്കില്ല
കർമ്മംതന്നെ കണ്ണായുള്ള
ജനങ്ങളേതും.]

എന്ന പൂർവികമതത്തെ അനുസരിച്ചുവേണം നാം നടക്കാൻ. ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സ്വയം ഭീരുവെന്നു സമ്മതിച്ചു പിൻമാറണം. ഞാനും സ്വരാജ്യലക്ഷ്യം കൊണ്ടുവൻ എന്നു പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടു വരരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യലക്ഷ്യമുള്ളവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെയൊഴികെ മറെറൊരാളിനെയും ബലിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായവനായിരിക്കണം. ഹേ, ഭാരതപുത്രാ, അലസതയാണ്ടുവൻ ഒരുവിധ ആദർശവും പററില്ല. മഴയെന്നും വെയിലെന്നും കാരെന്നും വിശപ്പെന്നും ദാഹമെന്നും നിദ്രയെന്നും പറഞ്ഞു അവയെ വാഴ്ത്തല്ലേ! ഈ ശരീരമേ അനിത്യം; ആ നിലയ്ക്കു അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നവ നിത്യമാകുമോ; ഇന്ദ്രിയ സൗഖ്യങ്ങളെ കൊതിച്ചും ഇന്ദ്രിയാവസ്ഥകളെ ഭജിച്ചും ദേശീയ ധർമ്മത്തെ കൈവിടല്ലേ. ബ്രഹ്മം മാത്രം നിത്യം. സത്യമേ ജയം. നീ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു നീങ്ങിയേ പററൂ. നിന്റെ ജയഭേരി താക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഏതിടത്ത് ആരെല്ലാം അടിമയായിക്കഴിയുന്നുവോ അവരെ യെല്ലാം മോചിപ്പിക്കണം. നിന്റെ കർമ്മശക്തികൊണ്ട് ദാത്തമാതാവ് ലോകത്തിനു തിലകമായി ജ്വലിക്കട്ടെ. ഈ ആദർശങ്ങളെ കൈയ്യിടല്ലേ, കൈയ്യിടല്ലേ, കൈയ്യിടല്ലേ, നാം ഒട്ടുമുക്കാലും എത്തിയിരിക്കുന്നു. വന്ദേ മാതരം.

8. ജ്ഞാനരഥം

പീഠിക

വൃത്താണ്ട് സന്ധ്യയോടടുത്തു. തിരുവല്ലിക്കേണി വീരരാഘവ മുതലിങ്ങരുവിൽ കടൽക്കരയ്ക്കു നേരെ നിലക്കുന്ന ഒരു വീടിന്റെ മാളികയിൽ ശ്രമപരിഹാരാർത്ഥം ഞാൻ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആനന്ദ

കരമായ കടൽക്കാറ്റ് ഞാൻ കിടന്നിരുന്നതിന്റെ മുന്നറിയിൽ നാലുഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ണാടി ജനലുകളും പുറക്കുകൾക്കും വഴിയായി വന്നു വീശിയിരുന്നു. ആ കാര്യം സന്ധ്യാദീപ്തിയും കലർന്നതിനാലുണ്ടായ സുഖവും ആനന്ദവും അവാച്യം തന്നെ. “ആഹാ! ഇപ്പോഴേ ഒന്നു കൂട്ടിച്ചു” ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറി, കടൽക്കര വഴി തെക്കു അടയാർ വരെ പോയി, വഴിയെല്ലാം കാളിദാസ ശാകുന്തളമോ ഉപനിഷത്തോ വായിച്ചു, തിരികെ വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും.” ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി. പക്ഷേ എനിക്കു കുതിരവണ്ടി ഇല്ലെന്ന കഥ അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്.

“അടോ! പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ചെറിയ സുഖങ്ങളും വലിയ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ യോഗമില്ലാതായിപ്പോയല്ലോ” എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഉടനെ എന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു: “മൂഢാ, സകല മനുഷ്യർക്കും ഈശൻ ജ്ഞാനം എന്നൊരു ദൈവിക രഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഥേഷ്ടം അന്തവിടെയും പോകും; യഥേഷ്ടം ഏതിനേയും കാണിച്ചുതരും. അതിനെ ആശിക്കാതെ, ഏതു നിമിഷത്തിലും നിന്നെ ഉന്തിത്തള്ളി താഴെയിടുന്ന മരവണ്ടിയെ എന്തിനു കൊതിക്കുന്നു?” ഉടനെ ജ്ഞാനരഥം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടു വരാൻ എന്റെ സേവകനായ “സങ്കല്പ”ത്തിനു ആജ്ഞ നല്കി. രഥം വന്നു. ഞാനതിൽ കയറി. എന്റെ ജ്ഞാനരഥത്തിനു അത്ര വേഗം ഇല്ല. എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറിയതും അല്ല. ഒരു ഞൊളെലുണ്ടതിന്. സ്വല്പം. എന്താ ചെയ്ക? കൈവശമുള്ളതു വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ കാര്യം കഴിക്കാനൊക്കുമോ? ഏതായാലും ആ രഥത്തിൽ ഞാൻ കേറി. അതിലേറിക്കണ്ടുവന്ന കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

ഒന്നാം അദ്ധ്യായം

ഉപശാന്തി ലോകം

“ദുഃഖലേശമില്ലാത്ത മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു പോ” എന്നിങ്ങനെ എന്റെ ജ്ഞാനരഥത്തോടു പറഞ്ഞു. അഹോ! ഈ രഥം കൈവശമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇത്ര നാളായി, ദുഃഖമില്ലാത്ത, മനശ്ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാത്ത ഇടത്തിലേക്കു വഴി അറിയാതെ വന്നല്ലോ. ഏത്രയോ കാലം എന്റെ മനസ്സ് പൂഴുപോലെ തുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അതിൽ നിന്നും ഒരു നിവൃത്തി മാർഗ്ഗം കാണാൻ ഒരുപായവും ഇല്ലാതെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോകദുഃഖത്തെപ്പറ്റി സ്മരിച്ചാൽപോലും ഉള്ളു പതറുന്നു. അതിനുള്ള വിഷശക്തിയെപ്പറ്റി എന്തു പറയട്ടെ? ഒരുവന്റെ മുഖത്തുള്ള അഴക്, കൂളിർമ്മയും, യുവത്വവും ഈ ദുഃഖങ്ങളാണ് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത്. കണ്ണുകളിലെ ഒളി മാറി വിളർച്ചയുണ്ടാക്കി ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സു നശിപ്പിക്കുന്നതും ദുഃഖങ്ങൾ തന്നെ. നെറ്റിയിലെ വരകളും കവിളിലെ ചുളിവുകളും വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതും ഈ ദുഃഖങ്ങൾ തന്നെ. എന്റെ തൊണ്ടയിലെ

ശബ്ദം മാറും; പകരം കർക്കശസ്വരം വന്നുപെടും. നെഞ്ചിനും തോളിനും മുളള ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. രക്തപ്രവാഹത്തിനു മാന്ദ്യം വന്നുപെടുന്നു. കാലുകൾക്കു വേഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദുഃഖമെന്ന വിഷജീവി ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള കരുത്ത് കടയോടെ അറുത്തുവിടുന്നു. ശരീരത്തെ മാത്രമോ? അറിവിനെയും പാഴാക്കുന്നു. മറവിയെ അധികമാക്കുന്നു. മുഖ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാസന്ദർഭം ഓർമ്മയിൽ വരാതെ മാഞ്ഞുപോകുന്നു. പഠിച്ച പഠിപ്പെല്ലാം മണൽക്കാട്ടിൽ പെയ്ത മഴപോലെ നിഷ്പഫലമായിത്തീരുന്നു. അറിവിനു പ്രകാശമില്ലാതെ മോലച്ഛന്നമായപോലെ തോന്നും. ചിന്താ ശക്തി പോകും. അയ്യോ! ഈ ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിഷാ ണുക്കൾക്കുള്ള ശക്തി, വൈദ്യശാസ്ത്രനിപുണർ പറയുന്ന ഉഗ്രരോഗാ ണുക്കൾക്കുപോലും ഇല്ല.

“ജ്ഞാനരഥമേ, നീ ഇപ്പോൾ ദുഃഖലേശമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ എന്തെ കൊണ്ടുവിട?” ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അപ്പോൾ മനസ്സു വന്ന് രഥത്തെ തടഞ്ഞു. “അത് അത്ര സുഖകരമായ ലോകമല്ല. ദുഃഖമില്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? വേറെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പററിയ ഇടങ്ങൾ താങ്കൾക്കു തേടരുതോ? ദുഃഖമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ സുഖവും നാസ്തി എന്നെ നിക്കു തോന്നുന്നു. പിന്നെ—പിന്നെ—എന്തോ; ഇന്ന കാലമെന്നു പറഞ്ഞു കൂടാ. ഏതായാലും അവിടെപ്പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമില്ല.” മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

എനിക്കു ദേഷ്യം വന്നു. “ചാ! വിഡ്ഢി മനസ്സേ! നിരന്തരമായി നിന കുണ്ടാകുന്ന വേദനകളും ചാഞ്ചല്യങ്ങളും കണ്ട് അനുകമ്പ തോന്നി, ഞാൻ നിന്നെ കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും ശാന്തിലോകത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ടു വരാമെന്നു വിചാരിച്ചു. ഇതിനു നീ തന്നെ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്ക?” എന്നിട്ടും മനസ്സിനു പിണക്കം മാറിയില്ല; എതിർത്തു നിന്നു.

എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ മനസ്സെന്ന മോഹിനിയിൽ പ്രേമമുണ്ട്. ആദ്യം എങ്ങനെയാണു ഈ മോഹം ഉദിച്ചതെന്ന് വിസ്തരിക്ക വയ്യ. അതു രഹസ്യം. എന്നാൽ നാളുകൾ പോകെ ഞാൻ വേറെ, ഈ മനസ്സു വേറെ എന്ന ദ്വൈതചിന്ത മിക്കവാറും മറന്നുപോകും വിധം എനിക്കു് ഈ മോഹിനിയിൽ പ്രേമം പെ രുകി വന്നു. ഈ മനസ്സു പെടുന്ന പാടു കണ്ട് സഹിക്ക വയ്യാതെയാണു ഞാൻ ശാന്തിലോകദർശനത്തിൽ ആശ്വചിത്ത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സ് ഈ ആലോ ചനയിൽ നിഷ്ക്കാരണം വെറുപ്പു കൊള്ളുന്നതു കണ്ട് എനിക്കു് അത്ഭുത വും അനുകമ്പയും കോപവും കലർന്നുണ്ടായി. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. മനസ്സു വീണ്ടും കണ്ണുമൂടി ഒരേയ ടിക്കു മൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു എനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒടുവിൽ ദൃഢമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഏടാ മനസ്സേ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ വാക്കു കേൾക്കില്ല. നിന്റെ നന്മ കരുതിയാണു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനരഥമേ, ഉടൻ പുറപ്പെട.”

അടുത്ത നിമിഷം ജ്ഞാനരഥം ഉപശാന്തിഭൂമിയിൽ വന്നുചേർന്നു.

ഉയർന്ന കോട്ടമതിൽ. അതിന്റെ വാതിൽക്കൽ രഥം ചെന്നുനിന്നു. വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും ഞാൻ ആ കോട്ട കണ്ടതാണ്. എന്റെ ജ്ഞാനരഥം ചെന്ന ഉടൻ അവിടത്തെ വാതിൽ താനേ തുറക്കുമെന്നും കരുതി. തുറന്നു കണ്ടില്ല. എന്തൊരാൾ ചര്യം! ജ്ഞാനരഥത്തിനു കടക്കാൻ വയ്യാത്തവിധം അത്രമാത്രം പരിപാവനമോ ഈ ലോകം? ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്റെ മനസ്സു മുമ്പിലത്തേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങു ശക്തിയായി നടുങ്ങി. അതിനു എന്നോടു മിണ്ടാൻപോലും നാവനങ്ങിയില്ല. കോട്ടവാതിലിനു വെളിയിൽ ഒരു കാവൽക്കാരൻ ഊരിയ കത്തിയുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് അഗ്നിപോലെ ജ്വലിക്കുന്നു; ഹിമവാൻപോലും വെട്ടിവിഴ്ത്താൻ പോന്നതാണ് ആ ആയുധം. അതിന്മേൽ 'വിവേകം' എന്നിങ്ങനെ അത്യുജ്വലകാന്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കാവൽക്കാരൻ ചോദിച്ചു: "ആരാണത്? എവിടെന്ന്?"

ഞാൻ അവനു വന്ദനം പറഞ്ഞു. "ഉപശാന്തിലോകത്തെ കണ്ടു മടങ്ങാമെന്നു കരുതി വന്നതാണ്."

ഇതു കേട്ട് അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി.

"എന്താ ഹേ, ചിരിക്കുന്നത്?" ഞാൻ ചോദിച്ചു. അവൻ മറുപടി പറയാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

പാവം മനസ്സ് അടിക്കടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്കു വലിയ അത്ഭുതമാണുണ്ടായത്. ഞാൻ കോപത്തോടെ കാവൽക്കാരനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "എടോ അകത്തു പോകാമോ ഇല്ലയോ? ഒരവാക്കിൽ പറയേടോ. കലകലാന്നു ഇളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുയാണല്ലോ."

കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു: "നിന്നിൽനിന്നു വളരെ അകന്നാണു ഉപശാന്തി ലോകം നിൽക്കുന്നത്." എന്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു. "കോപിക്കല്ലേ അപ്പനേ! നീ ഉപശാന്തി ലോകത്തെ ഏതോ നാടകശാലയാണെന്നു കരുതി കണ്ടുപോകാമെന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടപ്പോൾ ചിരിവന്നു. സാധാരണ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നവർ തിരിച്ചു പുറത്തുപോകാറില്ല."

"അതുശരി. അകത്തു കടക്കാമോ ഇല്ലയോ? ഭയവു ചെയ്തു പറ."

"നിനക്കു സ്വതഃ കടക്കാം. ഇതു സകല ജീവികൾക്കും അമ്മവിടാണ്. ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരു ജീവിയെത്തടയാനും എനിക്കു അധികാരമില്ല. പക്ഷേ വൈരാഗ്യം എന്നു പേരുള്ള കോട്ട കടന്ന് അകത്തു ചെല്ലാനുള്ള അർഹത നിന്റെയുടെ വന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സെന്ന മായാവസ്തുവിന് ഇല്ലാതെപോയി. അതു അകത്തുകടന്നാൽ അഗ്നിപോലോകത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു പഞ്ഞിപ്പാവപോലെയാകും. ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല."

ഉപശാന്തി ലോകം എന്ന പേരു കേട്ടമുതലേ മനസ്സ് നടുങ്ങിയതിനും എന്നോടു അവിടെ പോകല്ലേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനും കോട്ടകണ്ട ഉടനെ ധർമ്മദൈവതയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വാഹാധിപതിപോലെ ഭയപ്പെട്ടു

തിനും കാരണം ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത്. അന്നന്തരം ആ ലോകത്തിൽ കടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം എന്നെ വിട്ടുപോയി. മനസ്സിനോട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രേമാധികൃത്താൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സുഖിക്കുന്നതിൽ എനിക്കത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല.

“ഞാൻ ഇപ്പോൾ പീന്നെ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്?” കാവൽക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ഹേ മനുഷ്യാ, മനസ്സ് നശിച്ചതിനു ശേഷമേ ഉപശാന്തി ഉണ്ടാകൂ. അതുള്ള കാലത്തോളം ദുഃഖങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും എന്ന വ്യാമോഹം വേണ്ട. ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന അസുരന്മാരെ നിരന്തരം പെറുവിടുന്ന തള്ളയാണ് മനസ്സ്. നിനക്ക് ആ കള്ള രാക്ഷസിയോടുള്ള കൂറ് ഇനിയും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല! ഒരു പാകമെല്ലാം വന്നതിനു ശേഷം താനേ നിനക്കിങ്ങു വരാം. ഇപ്പോൾ നീ പോയി വാ.” കാവൽക്കാരൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതോടെ ആ കോട്ടവാതിൽ മറഞ്ഞുപോയി. അരക്ഷണം കണ്ണിരുണ്ടുപോലായി. പീന്നെ കണ്ണു മിഴിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വീരരാഘവ മുതലിത്തരുവിയിലെ വീട്ടിനകത്ത് മാളികയിലെ മുറിയിൽ തന്നിച്ചൊരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ്; കടൽക്കരത്ത് അപ്പോഴും വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

“ശരി, പോയതൊക്കെപ്പോകട്ടെ. ഈ ഉപശാന്തി സൗഖ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കില്ല. എന്നാലും സാരമില്ല. പാവപ്പെട്ട മനസ്സിനെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ മാത്രം സുഖിക്ക എന്നു വെച്ചാൽ നന്ദികേടല്ലേ? അതിന്റെ ദുഃഖങ്ങളേയും ചഞ്ചല്യങ്ങളേയും പറ്റി ചിന്തിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതുമൂലമായി എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അനേകമനേകം നന്മകളെപ്പറ്റി ഞാൻ ബോധവാനായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ലോകജീവിതംപോലും ഈ മനസ്സ് കൊണ്ടാണു ലഭിച്ചത്. ഇതിനെ ഈശനെന്ന് പോലും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അതിനേക്കാളും അതിന് എന്നേക്കാളും മേലായ ഒരു ജീവിതസഖി മറെറാന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ദ്രോഹം ചെയ്യാമോ? ഏത്രയോ കോടി ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ; എനിക്ക് വിഷമമില്ല. മനസ്സ് ചത്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപശാന്തിലോകം എത്ര കണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായാലും അതെനിക്ക് വേണ്ട.” ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. “ഉപശാന്തി എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ലോകം ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളെന്നും മഹർഷികളെന്നും പുകഴ്ത്തുന്നു. ആ മനുഷ്യരെല്ലാം മൂഢരാണ്. അവർ ദ്രോഹികളും ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.” ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ഈ വിധം ആലാചിച്ചതറിഞ്ഞ മനസ്സ് സമാശ്വാസപൂർവ്വം നെട്ടുതായി നിശ്ചയിച്ചു. ഞെട്ടലില്ലാത്ത മനസ്സിനൊഴിഞ്ഞു. എനിക്കും സന്തോഷമായി. എന്റെ മനസ്സാകുന്ന മോഹിനിക്കു ഞാൻ ഒരു ചുംബനം നൽകി.

(കുറിപ്പ്— ഒന്നാം അദ്ധ്യായം മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ.)

9. ഭഗവദ്ഗീതക്ക് ഒരു മുഖവുര

“സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമത്വ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഇഹലോകത്തിൽത്തന്നെ പുണ്യപാപങ്ങളെ വെടിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനലബ്ധിക്ക് ഉപായമായ യോഗത്തെ, നിഷ്കാമകർമ്മയോഗത്തെ, നേടാൻ നീ യത്നിച്ചാലും. കർമ്മങ്ങളിലുള്ള സാമർത്ഥ്യം തന്നെ യോഗം.” (ഗീത, രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോ: 50)

ഇതാണ് ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ആസ്പദം. ബുദ്ധിയുകുതൻ എന്നതിന് (അതാണ് ഗീതയിലെ പ്രയോഗം) തെളിവുറ, കുററമറ, ജ്ഞാനമുള്ളവൻ എന്നർത്ഥം. തെളിവുറ ജ്ഞാനമോ? ദുഃഖാദി ചിന്തനവും അതിനാധാരമായ ഭാവചിന്തനവും വെടിഞ്ഞ് അറിവിനെ സ്വാഭാവികമായി നിർത്തുകതന്നെ.

നിങ്ങൾ കുട്ടികളെപ്പോലെ ആയാലേ മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തിന് അർഹരാകൂ എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിനും അർത്ഥം ഇതു തന്നെ.

കുട്ടികളെപ്പോലെ ആവിൻ എന്നാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ലൗകികാനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം മറക്കിൻ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കിൻ, വീണ്ടും ശിശുക്കളെപ്പോലെ മൂലപ്പാലും കുടിച്ച കോഞ്ചിപ്പറയിൻ, ഇതല്ലാ വിവക്ഷ. ഹൃദയത്തെ കുട്ടികളുടേത് പോലെ നിഷ്കളങ്കമായി, ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് വിവക്ഷ.

ഹൃദയം തെളിയാതെ ബുദ്ധി തെളിയില്ല. ഹൃദയത്തിന് പരിപൂർണ്ണ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ബുദ്ധി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു തെളിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴഞ്ഞുപോകും.

ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു: “ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുക, അർജ്ജുന. അപ്പോൾ എന്തു കർമ്മം ചെയ്താലും അതു ശുദ്ധമായിരിക്കും. നീ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മനസ്സു പോകുന്ന രീതിക്ക് ഇരുന്നാലും അതും നല്ലതുതന്നെ. സൽകർമ്മദൃഷ്ടകർമ്മഭേദങ്ങളെ മറന്ന് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്തും ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്താലും നല്ലതായേ പരിണമിക്കൂ. ബുദ്ധി തെളിയാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ധ്യാനം സാദ്ധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ സഭസത്തുകളെ ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക.”

ഈ വ്യാഖ്യാനം വിട്ട്, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞുനോക്കാം. നല്ലതും തീയതുമായ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ്, അർജ്ജുനാ നീ എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും—ഇതാണ് വിവക്ഷയെങ്കിൽ ഇതൊന്നാംതരം വിഡ്ഢിത്തമെന്ന പറയേണ്ടു.

ഭഗവാൻ വീണ്ടും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “ആർക്കും ഒരിക്കലും നിഷ്ക്രിയനായി ഇരിക്ക വയ്യ. എല്ലാവരും സ്വന്തം കർമ്മബദ്ധ്യരാണ് ഏത് സമയത്തും..”

അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വേല ചെയ്തേ തീരൂ. എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ കുംഭകർണ്ണനെക്കൊണ്ടുപോലും സാദ്ധ്യമല്ല. ആറുമാസം അയാളും ഉണർന്നിരുന്നേപററൂ. അതുകൊണ്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിലുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് മനം തകർന്ന് നിരന്തരം ദുഃഖിച്ച് വേലയെടുക്കുന്ന ആളുകളെപ്പോലെ ആവരുത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക:— “അർജ്ജുനാ നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനേ അധികാരമുള്ളൂ; ഫലത്തിലില്ലാ.”

“കർമ്മം ഫലേച്ഛയെല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവനത്രേ സന്യാസി അഥവാ യോഗി” എന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു.

ജ്ഞാനത്തെ ധിക്കരിക്കരുത്. നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്യണം. നീ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നന്നായിരിക്കും. നീ ചുക്കാതിരുന്നാലും നിന്റെ മനസ്സ് സ്വയം നന്മയെ ചെയ്യും. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മാത്രമല്ലാ കർമ്മം. മനസ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും കർമ്മമാണ്. ജപം ഒരു കർമ്മമല്ലേ? ശാസ്ത്രം, കവിത, നാടകം, നീതി, വേദം, പുരാണം, കഥ, കാവ്യം ഇവയെല്ലാം കർമ്മത്തിൽ പെടുന്നില്ലേ? ഇവയെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടല്ലല്ലോ, മനസ്സാലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?

ജ്ഞാന വൈശദ്യത്തെ മലിനമാക്കാതെ വെയ്ക്കുക.

അനന്തരം യോഗം ചെയ്യുക. ഏതിലും വെച്ച് യോഗമാണ് ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.

കർമ്മത്തിന് തന്നെ അർഹനാക്കുക എന്നതു തന്നെ യോഗം.

സമത്വമാണ് യോഗം. ‘സമത്വം യോഗമുച്യതേ’. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ശ്രദ്ധ്വ ചെയ്യത്തുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താതെ അതിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിർത്താനുള്ള പരിശീലനമാണ് യോഗം.

നീ ഒരു വസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ്വ ചെയ്യത്തുമ്പോൾ നീ അതായി മാറുക. അപ്പോഴാണ് നീ ആ വസ്തുവിനെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞവനായിത്തീരുന്നത്.

യോഗത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുക എന്നാണു ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്.

യോഗി തന്റെ ജ്ഞാനത്തെ ദൈവികജ്ഞാനം പോലെ വിശാലമാക്കുക എന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. ശ്രദ്ധ്വകൊണ്ടാണു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം അനന്തമായിരിക്കും.

അതോടെ നാം എവിടെയും ദൈവത്തെ ദർശിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

വേദസാരത്തെ വിശദീകരിക്ക എന്നതാണു ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ലക്ഷ്യം. ഗൃഹ്യഭത്തിലുള്ള പുരുഷസൂക്തത്തിൽ എല്ലാം ദൈവമാണെന്ന തത്വം പറയുന്നു. ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ‘ആരാണോ

ഏതിലും തന്നെയും തന്നിൽ ഏതും ദർശിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണു് ശരിക്കും കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

നീയും ദൈവമാണു്. നീന്റെ കർമ്മങ്ങളും ദൈവീകം. നീ സംസാര ബന്ധത്തിൽ പിറക്കുന്നതും ദൈവനിഷ്ഠം. വീണ്ടും വീണ്ടും പലപല ശൃംഖലകൾ നീ നിന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ നിർമ്മിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ കർമ്മംതന്നെ. നീ മുകുതിയടയുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ കർമ്മത്താൽതന്നെ.

അതുകൊണ്ടു് നാം ബദ്ധരാകുന്നതും മുകുതരാകുന്നതും ദൈവേച്ഛ എന്നു വന്നില്ലേ? എന്തിനാണു് പിന്നെ മുകുതിക്കുവേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരാരം ചോദിച്ചാൽ അതിന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം നാം ചോദിക്കട്ടെ: “മുകുതി എന്നാലെന്തു്?”

എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ യേശങ്ങളും എല്ലാ സന്ദേഹങ്ങളും നീങ്ങി നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണു് മുകുതി. ആ മുകുതി നിനക്കു വേണമെങ്കിൽ അതിനായി നീ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിരന്തരം മുഴുകി ഉഴലും. അതു തടയുന്നതെങ്ങനെ? നീ ഏതു കർമ്മം ചെയ്താലും അതു നിന്റേതല്ല ദൈവത്തിന്റേതാണു് എന്നു സങ്കല്പിച്ചു ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടു് നിനക്കു നന്മവരും എന്നു ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ‘സർവ്വം വിഷ്ണുമയം ജഗത്’ എന്നതാണു് സനാതനമതസിദ്ധാന്തം. എല്ലാം ഈശ്വര മയം. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും, എല്ലാ രൂപങ്ങളും, എല്ലാ കാഴ്ചകളും, എല്ലാ അവസ്ഥകളും, എല്ലാ ജീവനും, എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും, എല്ലാ ശക്തികളും, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും—എല്ലാം ഈശ്വരമയം. (അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാം ഒന്നിന്നൊന്നു സമാനം എന്നു പറയുന്നത്.) “ഈശാ വാസ്യമിദം സർവ്വം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്” എന്നു ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്.

ഈ തത്ത്വം തന്നെയാണു് ഭഗവാൻ “ഈ ലോകമെല്ലാം വ്യാപിച്ചു കിടക്കും ഈശ്വര ചൈതന്യം അനശ്വരമാണു്” എന്നു പറയുന്നതിലും അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

എല്ലാം ഈശ്വരമയം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരമയം എന്നിരിക്കെ ദുഃഖമെന്നതു് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ലേ?

എല്ലാം ‘ശിവൻമയം’ എന്നാണെങ്കിൽ എന്തിന്നു ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു? എന്റെ ശിരസ്സിൽ എന്റെ ഭാഗ്യേയം ‘ശിവൻ’ യഥേഷ്ടം ഏഴുതി വിട്ടതല്ലേ?

നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വര മഹത്വംകൊണ്ടു ചുറ്റുന്നു. ത്രിലോകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതും ആ ശക്തികൊണ്ടുതന്നെ. നീ അവൻ; നീന്റെ മനസ്സും നീന്റെ മനോവിചാരങ്ങളും അവൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ‘സർവ്വം വിഷ്ണുമയം ജഗത്’ എന്നിരിക്കെ നീ എന്തിനാണു് പാഴായി ഈ ഭാരമെല്ലാം ചുമക്കുന്നത്? ഭാരമെല്ലാം ഫലമെന്നു വലിച്ചെറിഞ്ഞു നിനക്കിഷ്ടമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യു്. ഏതു് എങ്ങനെയായാലും നിനക്കെന്താ? നീയാണോ ഈ ലോകം.

സൃഷ്ടിച്ചത്? ലോകത്തെപ്പറ്റി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിന്നെയൊഴികെ യുള്ള മറ്റു ലോകങ്ങളെ നീ കണക്കിലെടുക്കല്ലേ! നീ ഉൾപ്പെട്ട ലോകത്തെ, നിനക്കു മുമ്പേതന്നെ നിന്റെ പൂർവ്വകാരണമായി നിന്ന്, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വളർത്തി സംഹരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ, ഹേ മനുഷ്യാ, നീയാണോ സൃഷ്ടിച്ചത്? നീയാണോ ഇതിനെ നടത്തുന്നത്? നിന്നോടു ചോദിച്ചിട്ടാണോ നക്ഷത്രങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? നിന്നോടു ചോദിച്ചിട്ടാണോ നീ പിറന്നത്? ഏല്പാക്കാര്യങ്ങളിലും നീയെന്തിനു ചുമതല വഹിക്കുന്നു?

ഭഗവാൻ പറയുന്നു:—

“വീതരാഗ ഭയക്രോധാ

മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ

ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ

പുതാ മത്ഭാവമാഗതാഃ (ഗീ: അദ്ധ്യായം: 4. ശ്ലോ: 10)

രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയെ വെടിഞ്ഞവരും, മനസ്സിനെ എന്നിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നവരും, എന്നെത്തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ആയ അനേകംപേർ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും തപസ്സുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധന്മാരായി എന്റെ സായുജ്യത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതെന്താണെന്നോ? ഒരുവൻ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവൻമുക്തിനേടി ഈശ്വരനുമായി സായുജ്യം നേടാനുള്ള മാർഗം ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? “ജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിക്കുക. അതിനെ തപസ്സായി ഗണിക്കുക. ക്രോധം ത്യജിക്ക. രാഗം വിടുക. എന്നെ ശരണമാക്കി ഏകാഗ്രഹമായി ലയിച്ചു ചേരുക. അതാണു സായുജ്യം.” ഇതല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്?

ബ്രഹ്മണ്യായായ കർമ്മാണി

സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതിയഃ

ലിപ്യതേ ന സ പാപന

പത്മപത്രമിവാം സോ. [V-10]

ഏല്പാ കർമ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു സംഗം വിട്ടു ആരാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവനെ പാപം തീണ്ടുകയില്ല. താമരയിലയിൽ വെള്ളം ഒട്ടുകയില്ലല്ലോ.

മനുഷ്യരേ, നിങ്ങൾക്കിത് ഏറ്റവും നല്ല വാർത്തയല്ലേ? പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വഴി തേടുന്ന നിങ്ങൾക്കു ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു നല്ല ഉപായമല്ലേ പറഞ്ഞുതന്നിരിക്കുന്നത്?

ന കർത്തൃത്വം ന കർമ്മാണി

ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ

ന കർമ്മ ഫലസംയോഗഃ

സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ (V-14)

മനുഷ്യനു സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. കർമ്മഫലവും അവനു കിട്ടുന്നില്ല. ഏല്പാം സ്വയം നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ

അസൂയയോ ചാഞ്ചല്യമോ പാടുള്ളതല്ല. തന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവമായി നിൽക്കും എന്ന വിചാരം കൊണ്ട് അന്യർക്ക് വിരോധമായി നിലക്കുകയും വേണ്ട.

വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ
ബ്രഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി
ശൂനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച
പണ്ഡിതാഃ സമദർശിനഃ (V-18)

വിദ്യയും വിനയവുമുള്ള ബ്രഹ്മണനിലും പശുവിലും ആനയിലും നായിലും ചണ്ഡാലനിലും ജ്ഞാനികൾ ബ്രഹ്മത്തെ സമമായി ദർശിക്കുന്നു.

ഭഗവാൻ ജീവജാലങ്ങളിൽ ജാതിഭേദം കാണുന്നില്ലാ എന്നു ഇതിനാൽ സ്പഷ്ടം.

എല്ലാം ഈശ്വരമയം അല്ലേ? ഏതു ജീവനിലും വിഷ്ണുവാൺ 'സർവ മിദം ബ്രഹ്മ'. പാമ്പും നാരായണൻ. നരിയും നാരായണൻ. ബ്രഹ്മണനും ഈശ്വര രൂപം; പറയനും ഈശ്വര രൂപം. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ നീചമെന്ന് കരുതരുത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതേ അജ്ഞാന ലക്ഷണം. അങ്ങനെയുള്ള ഉച്ചനീചത്വ ബോധമുള്ളവർ ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നിവൃത്തിയടയില്ല. ഭേദചിന്തയുള്ളിടത്ത് ഭയമുണ്ട്; ആപത്തുണ്ട്; മരണമുണ്ട്. എല്ലാ ഭേദങ്ങളും നീങ്ങി നിലക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അതു തന്നെ മുകുതിക്കു വഴി.

[കുറിപ്പ്: ഭാരതീയാർ ഗീത തർജ്ജമ ചെയ്ത മാത്രമല്ല ഒരു മുഖവുരയുടെ അതിന്ദൃഷ്ടി; അതിന്റെ ഒരു ഖണ്ഡമാണിത്.]

10. ചന്ദ്രികയുടെ കഥ

ഭൂകമ്പം

പ്രപഞ്ചീയ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വേളാങ്കുടി എന്നൊരു മനോഹര ഗ്രാമമുണ്ട്. അതിനരികിലൂടെ ഒരു ചെറിയ നദി ഒഴുകുന്നു. നാലു ദിക്കുകളിലും മലയുടെ കൊടുമുടികളും കുന്നുകളും എഴുന്നു നിൽക്കുന്നു. ഗ്രാമമെങ്ങും തോപ്പുകൾ. പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഏതു നേരത്തും പക്ഷികളുടെ രമണീയനാദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം.

ഈ ഗ്രാമത്തിൽ മറ്റു വീഥികളിൽ നിന്നും ഒരുങ്ങിമാറി, പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത്, നദിക്കരികിൽ ഒരു അഗ്രഹാരം ഉണ്ട്. ആ അഗ്രഹാരത്തിലെ

കുട്ടികൾ, കിളിമൊഴികേട്ടു വളർന്നതു കൊണ്ടോ മറ്റു വല്ല കാരണത്താലോ എന്നറിയില്ല, മധുരനാദം കൊണ്ട് അനുഗൃഹീതരാണ്. വിശേഷിച്ചും അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുപ്പോലെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതുകേട്ടാൽ കുയിലോ ശുകമോ 'പേശും' പോലെ തോന്നും.

ആ അഗ്രഹാരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറായി കിഴക്കോട്ടു ദർശനമുള്ള ഒരു കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലായി ധാരാളം പൂല്പുക്കം വളർന്നു നില്ക്കുന്നു. അവിടെ കുറെ പശുക്കളും ചില കഴുതകളും മേയുന്നുണ്ടാവും. കുറെ പശുക്കൾ ഭഗവാനെ നോക്കി ജപിക്കുന്നതുപോലെ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നതും കാണാം. അവയുടെ മേലിറുന്ന് കാക്കകൾ ഉണ്ണി കൊത്തിക്കൊരിക്കുന്നുമുണ്ടാകും; ചിലപ്പോൾ കണ്ണാരം കൊത്തി മാടുകളെ രസിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയും കാണാം. ഇതല്ലാ മരങ്ങളിലിരുന്ന് പക്ഷികൾ നോക്കി രസിക്കയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും പതിവാണ്.

സ്നേഹം, ശാന്തി, സന്ദർഭം ഇവയുടെ വിഹാര രംഗമാണ് ആ വേളാ കുട്ടി അഗ്രഹാരം. അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാ മഹാസുന്ദരികൾ; ആണുങ്ങൾ ഗുണശാലികളും. എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷവും ദരിദ്രരാണ്. പൂർവ്വിക സ്വത്തായി നിലം, തോട്ടം തുടങ്ങിയവ എല്ലാവർക്കും അല്പസ്വല്പം മൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള വാടാനും ഉണ്ണാനുള്ള വകക്കുകൾ തികയില്ല. വസ്ത്രം, പുടവ (സ്ത്രീകൾക്ക് ഉടക്കാനുള്ളത്), പാവാട, ചരളം, പൂണൂൽ കല്യാണം, വിവാഹം, ജന്മസ്മാനം, ജന്തുശാന്തി, പല പല വിശേഷദിവസങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത പല വകയിലും ഗൃഹസ്ഥർ ചെലവഴിച്ച് നിലവും വസ്തുക്കളും ചുരുങ്ങിത്തുടങ്ങി; അതോടെ ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ പ്രായം ചെന്നവർ ഇത്രമാത്രം മനഃക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന കഥ ആ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; പക്ഷികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അവലത്തിനരികെയുള്ള പുൽത്തറകളിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പൈക്കളും കഴുതകളും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവയെല്ലാം ഏതുമനോഭാവം ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു; ആഘാതത്തിലും സംഗീതത്തിലും വിലാസലീലകളിലും ആണ്ടിരുന്നു.

ഈ അഗ്രഹാരത്തിൽ മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരെക്കാളേറെ ദരിദ്രനായി മഹാലിംഗയ്യർ എന്നൊരാൾ പാർത്തിരുന്നു. വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. വീടാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതും. വയസ്സുചെന്ന അച്ഛൻ, അമ്മ; വിധവയായ ഒരു സഹോദരി, സുമാർ മുപ്പതു വയസ്സുള്ള ഭാര്യ; അവളുടെ അഞ്ചു പെൺകുട്ടികൾ; ആറാമത്തെ പ്രസവം തൊട്ടടുത്തു വരുന്നു.

ഇത്രയുംപേർക്ക് ആഹാരം വേണ്ടേ? മഹാലിംഗയ്യർക്ക് പൂർവ്വിക സ്വത്തില്ല. യുവത്വവും ഊർജ്ജിതവും, എങ്ങനെയും പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന വിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് വളരെ നാളായി. അദ്ദേഹത്തിന് നാല്പതു വയസ്സിൽ അധികം പ്രായവുമായിട്ടില്ല. അതി

നകം കുട്ടികളുടെ സംഖ്യാബലത്താലും, ഭാര്യയുടെ ജീഹ്വാശക്തിയാലും, അച്ഛനമ്മമാരുടെ രോഗമൂർഛയാലും, വിധവയായ സഹോദരിയുടെ യുവത്വബലത്താലും പ്രസ്തുത മഹാലിംഗയുടെ മനോഭൂഃഖം വർദ്ധിച്ചു, തലയിലെ മുടിയെല്ലാം അന്നത്തുവൽപോലെ വെളുത്തു, കൂനിക്കുറുകി, വളരെ ശോഷിച്ചു, കവിളൊട്ടി, കണ്ണുകൾ കൂഴിഞ്ഞു, മുഖം ചുളുങ്ങി, ചെറുപ്പത്തിൽ അമിതമായി നടത്തിയ ശൃംഗാരലീലകളുടെ മുഖമുദ്രയായി മുഖത്തും, മുതുകിലും, തോളിലും ഒരുതരം 'വട്ടച്ചൊറി' വരുത്തി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു മാർകഴിമാസരാവിൽ മാനം മഷിപോലെ കറുത്തിരുണ്ടനേരം. ഒരൊറ്റ നക്ഷത്രവും കണ്ണിൽപ്പെടാനില്ല. ഗ്രാമവാസികളേവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ പതുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. വെളിക്ക് കൊടുംകാരും പേമാരിയും തകർക്കുന്നു. ക്ഷണമാത്രക്കകം ലോകം തവിട്ടുപൊടിയാകുമെന്നമട്ടിൽ ഇടി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞുവീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. തോപ്പുകളെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായപോലെ ഒരു കോലാഹലം കേട്ടു. അടുത്തുള്ള മലകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയടിക്കുന്ന പോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു.

അഗ്രഹാരത്തിൽ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന ഏവരും ആ രാത്രികൊണ്ടു ലോകം അവസാനിച്ചെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോയി. കുട്ടികൾ പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. പെണ്ണുങ്ങൾ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. ആൺപിള്ളേർ വിമ്മിക്കരഞ്ഞു. കൊടുകാറ്റിന്റെ ആർപ്പുവിളി പെരുകിവന്നു.

ഇങ്ങനെ നിൽക്കെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ആ അഗ്രഹാരത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും പഴയതാണ്. ആ വീടുകളെല്ലാം ചിതറിപ്പോയി. ആളുകളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങി.

മഹാലിംഗയുടെ വീട്ടുവാതിലിന്നു മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടിൽ മാത്രം വീണുപോയില്ല. വീട്ടുവരാന്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കിഴവനും കിഴവിയും മഹാലിംഗയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചു പെൺമക്കളും പിണമായി കിടന്നിരുന്നു—അവരുടെമേൽ വീടുവീണിരുന്നു. മുൻവശത്തെ കുടിലിൽ പ്രസവ വേദനയായിക്കിടന്നിരുന്ന വീട്ടുകാരിയും (മഹാലിംഗയുടെ ഭാര്യ) അവർക്കു തുണയായിപ്പോയ വിധവയായ സഹോദരിയും അവശേഷിച്ചിരുന്നു.

രാത്രി ഏതാണ്ട് ഏഴുമണിക്കു തുടങ്ങിയ കൊടുകാറ്റും പേമാരിയും വെളുപ്പിന് നാലുമണിക്കുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തോടെ അവസാനിച്ചു. അരമണിക്കൂറുകൊണ്ട് ലോകമെങ്ങും പരമശാന്തമായി. പിറേറന്നാൾ നേരം വെളുത്തു. വിധവയായ സഹോദരി-വിശാലാക്ഷി എന്നാണവരുടെ പേര്—വെളിയിൽ വന്നുനോക്കി. എല്ലാ വീടുകളും നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു. എലിയുടെയും മനുഷ്യരുടെ ഉടലും മൃഗപക്ഷികളുടെ ജഡങ്ങളും വീണുകിടന്നിരുന്നു. ആ കാഴ്ച മുഴുവൻ കാണാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കാറ്റും മഴയുംകൊണ്ട്

ഒന്നിനുമീതെ ഒന്നായിക്കിടന്നിരുന്ന പ്രേതങ്ങൾ മാത്രം അവളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു. ഇടിഞ്ഞ വീടുകളിൽ അകത്തു ചത്തുകിടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അവൾ കണ്ടില്ല. എങ്കിലും തന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ചത്ത കഥ അറിഞ്ഞതിനാലും തെരുവിൽ ആരെയും കാണാഞ്ഞതിനാലും മറ്റു വീടുകളിലും അതേ ഗതിയെന്ന് അവൾ അനുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ വീണ്ടും തലേന്നു രാത്രിയിലെ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ വന്നുദിച്ചു. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ ഉടനെ മഹാലിംഗയ്യരുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു: “ഭൂമി ഇളകുന്നു. നാമെല്ലാവരും വെളിയിലുള്ള കുടിലിലേക്കു പോകണം. എന്നെ അവിടെക്കൊണ്ടു വീടണം.” ആ വയസ്സൻ അലറിക്കൊണ്ടാണ് ഇതു പറഞ്ഞത്. ആ ശബ്ദം മാത്രമേ വിശാലാക്ഷിയുടെ ചെവിയിൽ പെട്ടുള്ളൂ. അനന്തരം നടന്ന വർത്തമാനമൊന്നും അവളുടെ ചെവിയിൽ വീണില്ല. തിണ്ണ വഴിയായി അവൾ വെളിയിലെ കുടിലിലേക്കു ചെന്നിരിക്കണം. വീട്ടിനകത്തിരുന്നപടി അവിടെയെത്താൻ വഴിയില്ല. ഒരു ജനൽപ്പഴുതിലൂടെ മാത്രമാവാം കിഴവന്റെ ശബ്ദം കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഇരമ്പലിനെ ജയിച്ചു തന്റെ ചെവിയിൽ വന്നുവീണത്.

എങ്കിലും ആ കുടിലിൽ അവൾ വന്നെത്തിയത് എങ്ങനെ? അവൾ ഉടനെ അതു ഊഹിച്ചു. അകത്തിരുന്ന കൂട്ടർ വീട്ടിലെ വാതിൽ തുറക്കാതെ എങ്ങനെ പുറത്തുവരും? കതകു തുറന്നാൽ സ്വർഗ്ഗമേലങ്ങളും പ്രളയാനിലനും വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറും. അതുകൊണ്ട് അവർ ആരും തന്നെ വെളിയിൽ വന്നില്ലെന്നു ഊഹിച്ചു. ഒന്നുണ്ടു മാത്രയ്ക്കകം വീടുമുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞുവീണ ശബ്ദവും, അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ കൂട്ട നിലവിളിയും അവളുടെ ചെവിയിൽ വന്നുവീണു. താൻ ഇരുന്ന കുടിലും വീഴുമെന്നു അവൾ ഭയന്നു. പക്ഷേ വീണില്ല. അതിനകം ഭൂകമ്പം നിന്നുപോയി. അല്പ സമയത്തിനകം കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും അടങ്ങി.

ഇതെല്ലാം വിചാരിച്ചു വിശാലാക്ഷി തന്നെ ചുറ്റിനിന്ന ഇടിഞ്ഞ ഭവനവും ഒടിഞ്ഞുവീണ മരങ്ങളും നോക്കി നിൽക്കെ, കുടിലിനകത്തു നിന്നു “കുവാ! കുവാ!” എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. അകത്തു പോയിനോക്കി. ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയായ ഗോമതിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി പിറന്നിരിക്കുന്നു. വിശാലാക്ഷി അതിനുവേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഗോമതി അമ്മാൾ ഏതാണ്ട് മരണാവസ്ഥയോടു അടുത്ത നിലയിലായി. മരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു: “വിശാലാക്ഷീ! വിശാലാക്ഷീ! ഞാനിനി രണ്ടു നിമിഷത്തിലേറെ ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ല. എന്റെ പ്രാണൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പേ നിന്നോടു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അത് നിന്റെ ജീവനുള്ളകാലംവരെ മറക്കരുത്. ഒന്നാമതു പറയാനുള്ളത് നീയൊരു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ്. വിധവാവിവാഹം ആകാം. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുപോലെ യമന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കു പെണ്ണുങ്ങൾ അടിമയായി, അവരെ പേടിച്ച് ജീവനുള്ളകാലം മുഴുവൻ വൃസ നിച്ചു കഴിയേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. ആയതിനാൽ നീ ഈ ആണുങ്ങളെഴു

തിവെച്ചിട്ടുള്ള നീതിന്യായനിയമങ്ങൾ വലിച്ചുകീറി അടുപ്പിലെരിച്ച് നേരേ മദ്രാസിൽ ചെന്ന് അവിടെ വിധവാവിവാഹം നടത്തുന്ന ഒരു സഭയുടെ ആളുകളെ ചെന്നുകണ്ട് നിനക്കു ചേർന്ന ഒരു വരനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നീയുള്ള കാലത്തോളം എന്റെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണം. അതിനു ചന്ദ്രിക എന്നു പേരിടണം.

വിശാലാക്ഷി 'ശരി' എന്നു സമ്മതിച്ചു. ഗോമതിയുടെ ജീവൻ പരലോകം പുകി.

കുറിപ്പ്:— ഇതൊരു നീണ്ട കഥയായി എഴുതണമെന്നതായിരുന്നു ഭാരതീയരുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യത്താൽ അതിനഭ്ദേഹം ജീവിച്ചില്ല. വിശാലാക്ഷിയുടെ കഥ മിക്കവാറും തീർത്തു വെച്ചു. അതിന്റെ ആദ്യഭാഗമാണിത്.

11. വൈദികർഷികളുടെ കവിത

[മുഖവുര മാത്രം]

ശ്രീകാശിയിൽ ഹിന്ദു സർവകലാശാലാസംഘത്തിന് അസ്തിവാരക്കല്പ് നാട്ടിയപ്പോൾ അനേകം വിദ്വാന്മാർ അവിടെവന്നു പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ നവീനശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ ശ്രീമാൻ ജഗദീശ് ചന്ദ്രബാബു ചെയ്ത പ്രഭാഷണമാണ് ഏറ്റവും മഹനീയമായി തോന്നിയത്.

“ലൗകിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ വീണ്ടും ഭാരതദേശം നേതൃത്വമടയ്ക്കക്കവണ്ണം നാം പ്രയത്നിക്കണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കടമ.” ഇതിനെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് ഉപസംഹാരമായി പറഞ്ഞത് ഇതാണ്:—

“ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിനു ഒരു സവിശേഷ ശക്തിയുണ്ട്. കാലം വരുത്തിവെയ്ക്കുന്ന നാശത്തെയും, ലോകത്തിലെ സകലതിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ പോരുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെയും എതിർത്തു നില്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനുള്ള ഈ ശക്തിയാണ്. നീല നദീതടത്തിലും (ഈജിപ്തിലെ), അസ്സിറിയ ദേശത്തിലും, ബാബിലോണിലും അനേകമനേകം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു വിവിധ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഉദിച്ചു വളർന്നു നശിച്ചതിനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നോക്കിനിന്നിട്ടുണ്ട്. (അക്കാലത്തും നമ്മുടെ സംസ്കാരം അണുമാത്രം അതിന്റെ പ്രാചീനതയെ കൈയ്യിടാതെ നില നിന്നിരുന്നു.) അന്നും ഭാരതമാതാവ് അനശ്വരയായി വിളങ്ങി. ഇന്നും യൗവ്വനവതിയായിരിക്കുന്നു. ഇനി, ഭാവിയിലും അതനശ്വരയായിത്തന്നെ വർത്തിക്കും.”

ശാസ്ത്ര മഹാഗിരിക്കു മേലെ ദീപസ്തംഭമായി ശോഭിക്കുന്ന ആ മഹാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതു കേവലം ഔപചാരികമായല്ല. നമ്മുടെ ഇടക്കാലത്തുണ്ടായ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെയെല്ലാം മഹത്വമായിക്കരുതി ഡീക്കടിക്കുന്ന വരുടെ വാക്കുകൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞതു ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. ഈ ഇടക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ജാതി കളുവും ആലസ്യവും പെരുപ്പിച്ച കുപ്പയ്ക്കകം ആണ്ടു കിടന്നിരുന്നു; ഭാരതമാതാവ് നീണ്ട നിദ്രയിലും. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ കുപ്പയിൽനിന്നും രക്ഷനേടി വെളിയിൽ വന്ന് ധീരതയാകുന്ന ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഭാരതജാതി തനതായ വാനത്തിൽ ഉദിച്ച സൂര്യോദയത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു വിലസുന്നു.

മരണമില്ലാത്ത ഈ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമാകുന്ന കല്പകവൃക്ഷത്തിന് ബീജാവാപം നടത്തിയവർ വൈദികകാലത്തെ ഋഷികളാണ്. അവരുടെ ജീവിതകാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നവീന ഗവേഷണത്തിന്റെ കൈയ് വശം കരുക്കളില്ലാതെ പോയി. ഹിമവത് പർവ്വതം എപ്പോഴാണുണ്ടായത്? ആർക്കറിയാം? വേദർഷികൾ എന്നുണ്ടായ്? എങ്ങനെ അറിയാം?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആയത് ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ മാതാവായ ജഗദംബിക പ്രാർത്ഥന നിറവേറും.”

രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതു എത്രയോ ശരിയാണ്. ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ നിന്നുദിച്ചുയരുന്നതിനു ‘മന്ത്ര’മെന്നത്ര നാമം. അതു ഫലിക്കും. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരിക അത്ര എളുപ്പല്ല. അതത്യന്തം അഗാധമാണ്. ഹൃദയാന്തരാളം! സാഗരാന്തരാളം മനുഷ്യൻ അറുന്നൂ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ട് അളക്കുക അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ പ്രയാസമേറിയതാണ്; എന്നാലും അലസത കരുതേണ്ട. ദാരോരുത്തർക്കും തന്നാലായവിധം ഉള്ളക്കടലിൽ മുഴുകി അവുടെപ്പള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരാം. എത്ര ആഴത്തിൽ മുങ്ങാമോ അത്രയ്ക്കു നല്ല മുത്തുകൾ വാരാൻ പറയും.

ഉള്ളം തെളിഞ്ഞവരാണ് ഋഷികൾ അതുകൊണ്ട് അടിയോളം ആഞ്ഞിറങ്ങി അവിടെനിന്നു മന്ത്രം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ മന്ത്രങ്ങൾക്കു ദേവന്മാർ വശപ്പെടുന്നു. വെറും ചൊല്ലിനു മഹിമയില്ല. ആ ചൊല്ല് മനസ്സിന്റെ തെളിമയെ ഉണർത്തുമെങ്കിൽ അതിന്നു മഹിമ പറയണം. ഏതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നുവോ അതായിത്തീരും നീ. ധ്യാനം ആത്മധ്യാനമായിത്തീരട്ടെ. അഗാധ ധ്യാനം, നിശ്ചലധ്യാനം, പ്രബലധ്യാനം, സ്ഥിരധ്യാനം — അത്തരം ധ്യാനം പെട്ടെന്ന് ലോകത്തെ തകർക്കുന്ന ബാഹ്യസത്യമായി മാറും. ‘ഇന്ദ്ര’നെന്ന വിജ്ഞാന ശക്തിയെ മധുചന്ദ്രനെന്ന ഋഷി മുൻപറഞ്ഞ തരത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രം കൊണ്ട് സ്ഥാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മന്ത്രങ്ങൾ കവിതകളായി പരിണമിക്കുന്നു.

ഋഗ്വേദത്തിൽ ഋഷികളുടെ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ തേൻ പായുന്നു, ജ്ഞാനം ഉണർന്നു വിലസുന്നു.

12. 'ക്രോസ്' എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം

കുഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മദ്രാസിലെ സ്കന്ദസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വസന്ത മണ്ഡപത്തിൽവെച്ച് സാധ്യമഹാസംഘക്കാരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു. അന്ന് സ്വാമി അത്ഭുതാനന്ദർ ഒരു സരസപ്രസംഗം ചെയ്തതായി അറിയുന്നു.

ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്: "മതവിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഗവേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി നാം ലോകത്തിനു തക്കതായ ഉപദേശം നല്കണം. ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് മുതലായ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ നമ്മുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്."

'മതവിഷയങ്ങൾ' എന്നത് പാരമാർത്ഥിക സത്യങ്ങളാണ്; പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കതീതമായ ശുദ്ധ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കാണേണ്ടുന്ന ദൈവിക സത്യങ്ങളാണ്; ഇവ ജ്ഞാനം, ഭക്തി, യോഗം എന്നീ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നവയുമാണ്. ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നേടിപ്പിടിച്ചു തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ കരുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്പത്തിനെ നാം പാടൂപെട്ടു കൈയ്യാണ്ട് ലോകർക്കെല്ലാം വാരിക്കൊടുത്ത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങളേയും കുറവുകളേയും അജ്ഞാനങ്ങളേയും അകറ്റി, ആ സമ്പത്തിനു മഹത്വം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കർത്തവ്യം നമ്മുടേതാണ്.

നാം ഇൻപുറവതു ഉലകു ഇൻപുറക്കണ്ടു
കാമുറുവർ കറററിന്താർ

എന്നിങ്ങനെ തിരുവള്ളുവർ പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ് സ്വാമി അത്ഭുതാനന്ദന്റെയും ആശയം. ഞാനും ഇതു തികച്ചും അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശയം കുറുക്കു അടപ്പിടരുത്. ലൗകികകാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ സഹായം ലോകത്തിനാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇതു നാം മറക്കരുത്. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ പാരലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിരുന്നതെന്നു കരുതരുത്. ഇഹലോക ജ്ഞാനത്തിലും അത്ഭുതാവഹമായ അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പല നാടുകളിലും പോയി അവിടെയുള്ള ശാസ്ത്രാദികളിൽ നല്ല ജ്ഞാനം നേടിയ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, യൂറോപ്പിൽ പ്രശസ്തി നേടിയ ഗ്രീക്ക് ശില്പങ്ങളേക്കാൾ ഭാരതീയ ശില്പകല മികച്ചുനിലക്കുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത് മററുള്ളവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ. ആനന്ദകുമാരസ്വാമി ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇക്കാര്യം നമ്മുടെ തമിഴ് നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ലാക്കാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല. പല നാടുകളിലേയും സംഗീതം ഞാൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുരാതന സംഗീതത്തിനോടു കിട നില്ക്കുന്ന ഒന്നു വേറെങ്ങുമില്ലെന്നാണു എനിക്കു തോന്നുന്നത്. കവിതാവിഷയത്തിലും അപ്രകാരം തന്നെ. ഗണിതം, രസതന്ത്രം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട് പണ്ടേ പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഐഹിക ലോകവിജ്ഞാനത്തിലും നാം ഉയർന്നു നില്ക്കേണ്ടതാണ്. അറിയാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ മററുള്ളവരിൽനിന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം അവയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാരംഭ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ശക്തിയും നിപുണതയും ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വളർത്തി വീണ്ടും ലോകത്തിന് ഭാനം ചെയ്യണം. ഇഹലോകാഭിവൃദ്ധിയിൽ നാം നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടതെന്നു വേണം. അതിന് സമർത്ഥൻ നാം തന്നെയാണ്.

* * * * *

ബോംബെയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പല നാടുകളിൽ നിന്നു വരുന്ന പ്രതിനിധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില വനിതകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു. പുരുഷ പ്രതിനിധികൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ ധർമ്മഭടന്മാരായി പുരുഷന്മാർ മുന്നോട്ടു വരുന്നതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സേവനമരുളാൻ വനിതാപാളണ്ടിയിൽമാവും തയ്യാറായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ടു. ഈ പുതുമ നമ്മുടെ നാട്ടിന് ശുഭസൂചകമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അല്ല; ഒരു തമാശ മറന്നു പോയി. യുവാൻഷി-കായ് ചീനാദേശനേതാവ്. കായായി ഇരുന്ന ആ ഇപ്പോൾ പഴയായിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. പൂർവരാജവംശത്തെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചീനക്കാർ ഭഗീരഥപ്രത്നം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുവാൻഷി-കായ് വംശം സേനാബലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാജാധികാരം കിട്ടാൻ എളുപ്പവുമുണ്ട്. മെല്ലെ മെല്ലെ രാജാധികാരം പിടുങ്ങി രാജസ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം തന്നെ രാജാവായെന്നു് ഫോകരും നിശ്ചയിച്ച മട്ടായി. ഇപ്പോൾ പഴയ രാജകുമാരന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ വേളികഴിച്ചുകൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ചീനാദേശത്ത് രാജാധികാരം എത്രനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഗ്രഹനില വേണമെങ്കിൽ പറയാം.

രാഹു ഉച്ചത്തിൽ. രണ്ടാമിടത്തു ശനി. ശനി ജ്ഞാനാണെന്ന കഥ ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ. മററു ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വക്രമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പും തീരുമാനവും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ, എനിക്കു ജ്യോത്സ്യത്തിന്റെ ‘ഹരിശ്രീ’ അറിയില്ലല്ലോ!

* * * * *

ചെയ്യൂരിൽനിന്ന് ഒരു വൃദ്ധന്റെ വിവരത്തെപ്പറ്റി ശ്രീ. മാധവപ്പാ

അയച്ച കത്ത് 'സ്വദേശമിത്ര'നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ.

വൃദ്ധനും വയസ്സ് 70; അയാളുടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. വയസ് 98. ഈ തള്ളയ്ക്കും തനിക്കും വേണ്ട ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതിനു പതിനാറു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അയാൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഈ വയസ്സുന്റെ കൈയിൽ വേറെ ഇരുപത്തൊന്നു പെൺജാതകങ്ങൾ കൂടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഒരുവിധം തീരുമാനം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് പണവും വിധിയും ജ്യോത്സ്യവും വിശ്വസിച്ചു 'വേല' ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. ഒട്ടകത്തിന് കൂന് ഒരിടത്തിലല്ലല്ലോ. തമിഴ് നാടിനു കെടുതി ഒരു വഴിയിലൂടെയാണോ?

[കുറിപ്പ്: ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ.]

